

प्रकाशक

वास्तु-वाङ्मय-प्रकाशन-शाला

शुक्ल-कुटी, फैजाबाद रोड

लाखनऊ

लेखक की प्रकाशित कृतियाँ

१	भारतीय वास्तु-शास्त्र	वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश मूल्य ८।।)	
२	"	प्रतिमा-विज्ञान	" १५)
३.	"	प्रतिमा-लक्षण	" १२)
४	"	चित्र लक्षण	" २)
५.	"	❧ हिन्दू प्रासाद की चतुर्मुखी पृष्ठ भूमि	" ३)

In Press —

1	Hindu Iconography 700 pages	price Rs 30/-
2	Hindu Science of Architecture 700 pages	„ Rs 30/-

❧ यह पुस्तक लेखक के 'प्रासाद-वास्तु' का एक अग्र-मात्र है। जनोपयोगिता की दृष्टि से यह अग्र अलम से भी प्रकाशित हो रहा है।

श्रा० २०१४ वि०

मुद्रक
प० विहारीलाल शुक्ल
शुक्ला प्रिंटिंग प्रेस
लाखनऊ

१५७. नियुते
१५८. प्रयुतेषी
१५९. अर्जुदे
१६०. न्यर्जुदे
१६१. समुद्रे
१६२. मध्ये
१६३. पञ्चे
१६४. अन्तेसी
१६५. परार्धमी
१६६. पिरवमानासि
१६७. ऋतमत्पृन
१६८. सयमसि
१६९. सनिरसि
१७०. सङ्गभितमि
१७१. सम्पद

१७२. आयुम.-प्राणङ्गसम्
१७३. प्राणद्व-द्वपानाङ्गसम्
१७४. अपानादुयानाङ्गसम्
१७५. व्याना-चक्षुः
१७६. चक्षुसहलो
१७७. श्रोतात्मनः
१७८. मनसो
१७९. वाचा
१८०. आत्मन.
१८१. पृथिव्या
१८२. अन्तर्विज्ञादि
१८३. दिवःसुधा.
१८४. पृथिवी
१८५. आन्तरिक्षम्
१८६. र्वाँवशा

१८७. ऋग्वशा
१८८. विद्वशा
१८९. त्रिवृते
१९०. पंचदशगौते
१९१. मत्तद
१९२. एकविंशगौते
१९३. त्रिणवन्तेजः
१९४. मनसो
१९५. त्वामत्ये
१९६. लोकम्
१९७. लोकमिपृण्या
१९८. लोकमिपृण्या
१९९. लोकमिपृण्या
२००. लोकमिपृण्या

विषय - प्रवेश

हिन्दू-प्रागाद भारतीय वास्तु-शास्त्र एवं भारतीय वास्तु-कला का मुकुटमणि ही नहीं मान्य है। भारतीय स्थापत्य की नूतनमयी विभूति हिन्दू-प्रागाद है। यहाँ का स्थापत्य राज देशों में प्रारम्भ होता है। गौरी मन्दिर की शिखर-शिखा पर बनत होता है। 'प्रागाद' शब्द में जैसा हम ज्ञाने देशों में प्रवर्द्धित वादनम् (चक्रम) की ही तो परम्परा है, जो सर्वप्रथम वैदिक चित्त के कलेसर-निर्माण में प्रयुक्त हुई और वहीं आख्यान में हिन्दू मन्दिरों के निर्माण की प्रारम्भिक बनी।

मानव-सभ्यता के विकास की आन्तरिक, प्राकृतिक एवं वैश्विक, मार्गिक तथा कल्पनिक आदि विभिन्न वास्तुतिक प्रवृत्तियों में वास्तु-कलात्मक वृत्तियों एवं प्रकारों में सर्वोत्थानात्मिक नूतनता है। ये वृत्तियाँ अष्टरा-पापाना-प्रादि-चिन्मयि-श्रवणों में प्राच्य-ऐतन-सुग-सुग-तः-इय-सांस्कृतिक-विशेष-तः-परम-निर्माण-ही-नहीं-प्रस्तुत-करती-हैं-बल्कि-प्राचीन-सांस्कृतिक-संभार-का-प्रत्यक्ष-उत्प्रेरण-उपरिष्ठ-करती-हैं।-प्रत्येक-देश-एवं-जाति-की-वास्तु-वृत्तियों-में-तत्कालीय-एवं-तत्कालीय-विशेषता-की-ही-छाया-रहती-है।-यूनान, रोम-आदि-देशों-की-वास्तु-कला-की-विशिष्टता-एवं-इस-परिचित-ही-है- (देखिये, भा० वा० शा० अन्य-प्रथम, त्त० वि० एवं-पर-निवेदन—पृष्ठ-१६)।-भारतीय-वास्तु-कला-की-सर्व-प्रमुख-विशेषता-इसकी-प्रागाद-विशेषता-है।-यहाँ-की-वास्तु-कला- (जो-विशेषकर-मन्दिर-निर्माण-में-पनयी, वृद्धिगत-हुई-गौरी-मन्दिर-के-उत्तम-निर्माण-के-समान-ऊँची-उठी) वा-प्रागाद-भूत-आचार-आच-प्रयोजन-भारतीय-जन-मान-की-धार्मिक-चेतना-एवं-विशेष-की-मूर्त्त-संस्कृत-प्रदान-करके-उन्ने-प्रतीक-का-फलन-ही-नहीं-है-बल्कि-इस-देश-के-दर्शन-एवं-पुराण-में-प्रतिष्ठापित-सत्त्वों-के-रक्षणा-का-निष्कर्ष-है।-यह-के-मन्दिरों-के-निर्माण-में-जन-मान-की-धार्मिक-उपचेतना-की-मदती-विशेष-में-देव-मूर्त्त-की-भारता-ही-सर्व-प्रथम-है।-मन्दिर-का-पीठ-उपहा-कलेसर-एवं-उसका-आधार-एवं-विस्तार-तथा-उपनिवार-ही-इस-भारता-के-प्रतीक-है।-प्रागाद-वास्तु-के-विशेष-में-इस-देश-में-कि-इस-प्रागाद-भारता-के-द्वारा-पूर्व-में-प्राच्य-पट्टिकाश्री (Dolmens and Menhirs) में-तथा-आधार-उपनिवार-की-वन्दन-एवं-मन्दिरों-में-प्रागाद-प्रागाद-ही-निर्मिति-की-वही-भारता-सर्व-प्रथम-करती-जयन्त-वृद्धिगत-होती-रही।

मानव-देश-मिलन-की-वथा-एक-ही-नहीं-है।-मानव-देश-में-मिलने-के-लिए-ऊपर-उठता-है-तो-उठते-हुए-मानव-की-देश-में-नहीं-जान-बल्कि-सर्व-देश-में-जा-ता-है।-भारत-वास्तु-की-रूप-में-ही-जा-ता-निर्मिति-है।-प्रागाद-के-उत्तम-विशेष-में-विशेष-की-सर्व-भारता-के-प्रागाद-का-प्रतीक-है-यही-जा-ता-है-का-प्रागाद-विशेष-में-वास्तु-के-प्रागाद-प्रदान-करती-है-यही-मानव-के-विशेष-है-प्रथम-भारता-का-देश-में-विशेष-है-का-प्रदान-एवं-देश-में-ही-एक-ही-होती-है।-इस-कारण-से-इस-प्रागाद-भारता-की-ही-विशेष-प्रथम-में-ही-देश-की-वही-भारता-हुआ-निर्मिति-प्रागाद-है-का-प्रदान-देश-मानव

कुम्भ	ललितक	मधुवती
कुम्भकर्णाश्रम	लाङ्गलतीर्थ	मध्वतीर्थ
कुम्भकोण	लाङ्गलि-लिङ्ग	मधुविला (न०)
कुम्भीश्वर	लाङ्गलिनी (न०)	मध्यमपुष्कर
कुमुदाकर	लौहित्य	मध्यमेश्वरलिङ्ग
कुमुद्वती (न०)	लौकिक	मध्यमदिनीयकतीर्थ
कुरडलेश्वर	लवणा	मदोत्कट
कुन्दवन	लवणकतीर्थ	मद्रा
कुरडेश्वर	लाविठिका	मद्रवा (प०)
कुरिडन	लिङ्गसार	मागधारगय
कुरिडप्रभ	लिङ्गजनार्दन	महावल
कुरडोद (प०)	लोहदण्ड	महाभैरव
कुञ्जतीर्थ	लोहजंघवन	महात्रोधितरु
कुरङ्ग	लोहकूट	महागङ्गा
कुरूजाङ्गल	लोहार्गल	महागौरी
कुरूजाङ्गलारगय	लोहित	महाहृद
कुरुक्षेत्र	लोहितगङ्गक	महाकाल
कुशप्लवन	लोकपाल	महाकालवन
कुशास्तम्भ	लोकपालेश्वर	महाकाशी
कुशस्थल	लोकोद्धार	महाकूट
कुशस्थली	लोलाक	महालक्ष्मेश्वर
कुशतर्पण	लोणा रकुण्ड	महालय
कुशतीर्थ	माडवावर्तनाग	महालयकूप
कुशावर्त	माधवतीर्थ	महालयलिङ्ग
कुशावती	माधववन	महालिङ्ग
कुशेशय	मधूदका (न०)	महामुण्डा
कुशिकाश्रम	मधुकैटभलिङ्ग	महामुण्डेश्वर
कुशीवट	मधूकवन	महानाद
कुम्भारडेश्वर	मधुकुल्या	महानदी (न०)
कुमुमेश्वर	मधुमती (न०)	महानल (लि०)
कुटक	मधुनन्दिनी (न०)	महानन्दा
कुटगिला	मधुपुर	महापद्मनाग
लक्ष्मणाञ्जल	मधुपुरी	महापाशुपतेश्वर
लक्ष्मणतीर्थ	मधुरा	महापुर
लक्ष्मणेश्वर	मधुरातीर्थ	महारुद्र
लक्ष्मीतीर्थ	मधुभवा	महाशाल
ललिता	मधुवन	महाशालनदी

की ओर उतरता हुआ (विशेषकर जैन-मन्दिरों में— देखो तेजपाल मन्दिर आवृ पर्वत) भी प्रदर्शित है ।

हिन्दू स्थापत्य के सर्वस्व हिन्दू-प्रासाद (Hindu Temple) के इस सवाङ्गीय दृष्टिकोण के अतिरिक्त एक धार्मिक-व्यावहारिक दृष्टिकोण भी है जो जन-धर्म की आस्था का परिचायक है और जिसकी परम्परा पुगणों की पुण्य-भूमि पर पल्लवित हुई है । मन्दिर-निर्माण वापी, कुप एवं तडागादि निर्माण के समान पर्वत वर्म की सस्था है । आगे इस विषय पर विशेष समीक्षा पठनीय होगी । व्यवहारिक रूप से परोपकारार्थ भी धर्मार्थ समझा गया । प्राय सभी धर्माचार्यों ने परोपकारार्थ-निर्मित प्रपा (प्याऊ) एवं तडागादि की महिमा गाई है । मृत-ग्रन्थों में तो इस सस्था का बड़ा ही गुण गान है । हिन्दू-वर्मशास्त्रों में वर्णित प्रतिष्ठा और उत्सवों का माहात्म्य इस पुरातन सस्था का पक्का प्रमाण प्रस्तुत करता है । अतः आध्यात्मिक, धार्मिक एवं व्यावहारिक सभी दृष्टियों से हमें इस प्राचीन सस्था का मूल्याङ्कन करना होगा ।

प्रस्तुत प्रासाद वास्तु को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें सर्वप्रथम उसकी पृष्ठ-भूमि के उन प्राचीन गतों एवं आवतों का अन्वेषण करना है जिनके सुदृढ एवं सनातन, दिव्य एवं ओजस्वी, कान्त एवं शान्त, स्क्न्धों पर हिन्दू-प्रासाद की बृहती शिलाओं का न्यास हुआ है । हिन्दू प्रासाद, हिन्दू सस्कृति, धर्म एवं दर्शन, प्रार्थना, मन्त्र एवं तन्त्र, यज्ञ एवं चिन्तन, पुराण एवं काव्य, आगम एवं निगम, का पुञ्जीभूत मूर्त्त रूप है । भारतीय प्रासाद-रचना लौकिक बला पर आधारित नहीं है । सत्य तो यह है कि प्रासाद स्वयं लौकिक नहीं, वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक तत्व की मूर्त्तिमती व्याख्या है । यह मूर्त्तिमान आमार ऐसे ही नहीं उदय हो गया । शताब्दियों की सांस्कृतिक प्रगतियों के सघट्ट से जो अन्त में उपसंहार प्राप्त हुआ वहीं हिन्दू-प्रासाद है । इसकी पृष्ठ-भूमि के प्रविवेचन में भारतीय सस्कृति के विकास की नाना परम्पराओं—श्रौत, स्मृत, पौराणिक, आगमिक तथा दार्शनिक आदि की देन का मूल्यांकन करना होगा । श्रुति स्मृति-पुराण-प्रतिपादित भारतीय धर्म की आत्मा से उद्भाविता एवं भारतीय दर्शन की महाज्योति से उद्दीपित हिन्दू प्रासाद की व्याख्या में जिन नाना पृष्ठ भूमियों के दर्शन करना है उनमें वैदिकी, पौराणिकी राजाश्रया, एवं लोक-धर्मिणी विशेष उल्लेख्य हैं । इन नाना पृष्ठ भूमियों की ममासा में आगे के चार अध्यायों की श्रवतारणा की गई है । अतः इनके सम्बन्ध में यहाँ विशेष सवीतन आवश्यक नहीं । इस विषय-प्रवेश में पाठकों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना है कि भारत का स्थापत्य अदेव-हेतुक बहुत कम रहा है । भारतीय स्थापत्य का मुकुटमणि किंवा उसकी सर्वातिशायिनी बला अथवा उसका मूर्त्तिमान स्वरूप (शरीर एवं प्राण) हिन्दू प्रासाद है । हिन्दू-सस्कृति की लोकव्यापिनी यह प्रोज्वल पताका है । हिन्दू-प्रानाद मानव कौशल की पराकाष्ठा ही नहीं देवत्व की प्रतिष्ठा का भी परम सोपान है । सागर एवं विन्दु, उड्ड एवं चेतन, आत्मा एवं परमात्मा के पारंपरिक सम्बन्ध की व्याख्या में हिन्दू शास्त्रकारों ने कलम तोड़ रखी है । हिन्दू स्थापतियों ने भी अपनी छे ॥ और -मनी आदि सूत्रों-क (दे० भा० वा० शा० प्र० प्र० पृष्ठ २ तथा ८०) से बड़ी कमल गिता है । क्रान्त-दर्शि मनीषी कवियों (ऋषियों) ने अपनी वाणी में निम्न अध्यात्म-तत्त्व का ध्वन्य में छन्द-जना एवं उर्ण-विन्यास के द्वारा जिन लोकोत्तर भाषाभिन्नता का मन्त्रपात किया है वही परिणाम

मेकल	नाभि	नन्दीश
मेकला (न०)	नडन्तिका	नन्दीशेश्वर
मेकला (प्रदेश)	नादेश्वर	नन्दीतट
मेखला	नदीश्वर	नन्दितीर्थ
मेरुकूट	नग	नारदकुण्ड
मेरुवर	नागधन्वन	नारदतीर्थ
मीनाक्षी	नागकूट	नारदेश्वर
मिरिकावन	नागपुर	नरक
मिश्रक	नागसाहय	नरक (नार्मद)
मित्रपद	नागतीर्थ	नारसिंह
मित्रवन	नागेश्वर	नरसिंहाश्रम
मित्रावरुण	नागोद्भेद	नारसिंहतीर्थ
मित्रावरुणयोराभम	नहुपेश्वर	नारायणसरस
मोदागिरि	नैमिष (अरण्य)	नारायणाश्रम
मोक्षेश्वर	नैमिष-कुञ्ज	नागयणस्थान
मोक्षराज	नेमृत्पेश्वर	नागयणतीर्थ
मोक्षतीर्थ	नकुलगण	नारीतीर्थानि
मोक्षेश्वर	नाकुलोशतीर्थ	नर्मदा
मृगधूम	नकुली	नर्मदाप्रभव
मृगकामा	नकुलीश	नर्मदेश
मृगशृंगोदक	नकुलीश्वर	नर्मदेश्वर
मृत्युञ्जय	नलकुरेश्वर	नासिक्य
मुचुकुन्द	नलिनी	नौमन्धन
मुचुकुन्देश्वर	नन्दा	नौमन्धनसरस
मुक्तिक्षेत्र	नन्दना	नेपाल
मुक्तिमत	नन्दनवन	निगमोद्भोगधक
मुक्तिस्थान	नन्दासरस्वती	निक्षीरा
मुकुटा (न०)	नन्दावरी (न०)	निक्षीरासङ्गम
मूलस्थान	नन्दिग्राम	नीलाचल (प०)
मूलतापी	नन्दिगुहा	नीलगडा
मूली (न०)	नन्दिक्षेत्र	नीलकण्ठलिङ्ग
मुरडपृष्ठ	नन्दिकेश	नीलकण्ठतीर्थ
मुरडेश	नन्दिकुण्ड	नीलकुण्ड
मूजवत्	नन्दिकूट	नीलनाग
मुञ्जवत्	नन्दिनी (न०)	नीलपर्वत
मुञ्जवट	नन्दिनीस्तङ्गम	नीलनीर्थ
मुर्मरा	नन्दिपर्वत	नीलवन

प्रख्यात स्वपतिवो श्री इन महाविभूतियों में भी पाया गया है। इष्टका एवं पाषाण की इस रचना में धर्म एवं दर्शन ने प्राण-सञ्चार करवाया है। अतः इस मौलिक आचार के मूल्यांकन में, हिन्दू-प्राणद की वास्तु-आर्त्तीय अथवा वास्तु-बलात्मक व्याख्या अथवा विवेचना अधूरी है।

भारतीय जीवन सर्वत्र अध्यात्म ने अनुप्राणित रहा। जीवन की उन्नतता में लौकिक अन्तुदय की उपेक्षा पारलौकिक निःश्रेयस ही सर्वप्रधान लक्ष्य रहा। पारलौकिक निःश्रेयस की प्राप्ति में नाना मार्गों का निर्देश है। प्रार्थना, मन्त्रोच्चारण, उष, चिन्तन-ध्यान, योग-योग्य, जप तप, पूजा-नाद, तीर्थ यात्रा, देव-दर्शन, देवालय-निर्माण—एक शब्द में इष्ट और पूर्ण (इष्टापूर्त) की विभिन्न सस्थाओं एवं पन्थाराशियों ने सनातन में इस साधना-पथ पर पापेय का नाम किया है।

मानव-सभ्यता की कहानी में मानव की धर्म पिपासा, एवं आध्यात्म-विज्ञान ने उसे पशुता में अपने को आत्मसात् करने ने बचाया है। प्रत्येक मानव का वैदिक स्तर एक का नहीं, उसका मानसिक जितन भी एक का विस्तृत नहीं। उसकी रागात्मिका प्रवृत्ति भी एक की नहीं। उनका आध्यात्मिक उन्मेष भी सर्व-समान नहीं। अतः मानवों की विभिन्न बौद्धिकों के अनुसूत्र, साध्य पारलौकिक निःश्रेयस की प्राप्ति में नाना साधना-पथों का निर्माण हुआ। मगरे अनेक अवस्थाएँ हैं लक्ष्य तो एक ही हैं। पर लक्ष्य है देवत्व-प्राप्ति। मंगर, मानवता एवं देवत्व के पार्थक्य का, कोलाहल है। इस कोलाहल का शब्द उन दिव्य स्वर्ग में नहीं सुनाई देना जहाँ मानव-देव-मिलन है। सद्य यात्रा एवं मानव का ऐहिक जीवन दोनों ही उन परम लक्ष्य की प्राप्ति की प्रयोगशाला हैं। देवकाल की सीमाओं ने क्यापि उस लक्ष्य की ओर जाने के लिए अगणित मार्गों का निर्माण किया है परन्तु विकासवाद की दृष्टि में देव पूजा, देव-प्रतिष्ठा एवं देवालय-निर्माण, भात की सर्वाधिक प्रशस्त, स्नायक एवं सर्व लोकोपकारी संस्था साधित हुई हैं। तपोवन तरन्वियों एवं मन-वन प्राणियों ने लेश्वर उच्चारण में सातग विद्या-बुद्धि वाले प्राहुत जनों—सर्मा या यज्ञ मनोगम एवं सरल साधनापथ है।

अस्तु, हिन्दू प्राणद अथवा 'प्राणद-वास्तु' की समीक्षा में इन अर्थों में उक्त आचार-भौतिक दृष्टि में जहाँ प्राणो 'पूर्वपीठिका' में वास्तु शक्तियों विभिन्न सिद्धान्तों (Carons) के अनुसूचन का प्रयत्न होगा। अथवा 'उत्तर-पीठिका' में जहाँ शक्त एवं जला के सम्बन्ध की दृष्टि में विभिन्न कान्तों में निर्मित विमानों एवं प्राणदों का सर्वोत्तम होगा जहाँ इस 'पृष्ठ-भूमि' में प्राणद की पृष्ठ-भूमि के इतिषय जनों एवं आचर्यों की अगणित का अनुमान भी प्रासज्यक है।

अन्त में इस 'निषेध-प्रवेश' को समझ करने के प्रथम इन 'पृष्ठ-भूमि' के प्राणो के रचनाओं के विवेचन विषय पर एक ठो सर्वत्र प्रासज्यक है। 'हिन्दू-प्राणद' की पृष्ठ-भूमि के मूल्यांकन में तीन दृष्टिकोण प्रधान हैं—स्नायक, दार्शनिक एवं धार्मिक। प्रथम में नागर्य उमके कलेक्टर के नाना अर्थों एवं उपायों की रचनाओं एवं विवेचनों में है। 'प्राणद-निर्माण' की दार्शनिक समीक्षा या पद दृष्टिकोण नहीं हो सकेगा। सिद्ध भी क्या के हो पाए—सर्मा एवं इन्तों (पार्थिव एवं अज पित) अतिगर्व है प्रत्यगा पर रत्ना ही नहीं। इन दृष्टि में स्नायक समीक्षा में प्राणद-निर्माण के नाना सिद्ध-सिद्धान्तों में एक लौकिक।

शंभतीर्थ	सरस्वती-मागर-स०	सिद्धकेश्वर
शंखिणीतीर्थ	गरावती	सिद्धपद
शंखोद्धार	सरयू	सिद्धपुर
शंकुकर्ण	शार्दूल	सिद्धतीर्थ
शंकुकर्णेश्वर	मर्गविन्दु	सिद्धवन
शंकुशिका	सर्कगवर्ता (न०)	सिद्धवट
मन्निहिता	सर्वहृद	सिद्धेश्वर (लि०)
मन्निहती	मवतीर्थ	सिद्धेश्वर
सन्निहयसरस	सर्वतीर्थेश्वर	सिद्धिकूट
मन्नीति	मर्वात्मक	शिखितीर्थ
मान्तेश्वर	मर्वायुध	शिलातीर्थ
मत्तचरुतीर्थ	गशाकेश्वर	शिलाक्षेत्र
मत्तधारा	शशयान	सिद्ध
सप्तगङ्गा	पट्टिहृद	सिन्धु
सप्तगोदावर	शतद्रु	सिन्धुप्रभव
सप्तनद	शतकुम्भा	सिन्धुमागर
सप्तकोटीश्वर	शतरुद्रा	सिन्धुसागरसंगम
सप्तपुष्करिणी	शतसहस्रक	सिन्धूत्तम
सप्तार्प	शतशृङ्ग	शिफा (न०)
सप्तर्षिकुण्ड	शातातपेश्वर	शिप्रा (न०)
सप्तसागरलिङ्ग	शक्तितीर्थ	सिता (न०)
सप्तसामुद्रक	सत्यवती	सितातीर्थ
सप्तसामुद्रक-कूप	सौभद्रा	सीतवन
सप्तसारस्वत	सौर्ष्य	शिवधार
सप्तवती	शौर्षिक	शिवहृद
शरभंगकुण्ड	सौगन्धिकगिरि	शिवफाञ्ची
शरभंगाभ्रम	सौगन्धिकवन	शिवनदी
शरविन्दु	सौमित्रिहंगम	शिवमरन्वती
शारदातीर्थ	शौनवेश्वरकुण्ड	शिवोद्मेद
सरक	शार्वशीश्वर	स्कन्दतीर्थ
सरस्तम्भ	सावित्रपद	स्वन्देश्वर
सारस्वत	सावित्री (न०)	श्लेष्मान्तकवन
सारस्वतलिंग	सावित्रीश्वर	श्मशान
सारस्वतीर्थ	सावित्रीतीर्थ	श्मशानस्तम्भ
सरस्वती	शेषतीर्थ	स्नानकुण्ड
सरस्वती-श्रवणा-स०	सेतु	मोटरनाग
सरस्वतीपतन	सेतुवन्ध	सोमकुण्ड

में केवल एक ही दो तथ्यों पर विशेष विचार अभीष्ट है । आगे चलकर हम इस विषय पर विशेष विचार करेंगे (दे० प्रासाद-वास्तु—जन्म एवं विकास) । दूसरे से यथानाम दार्शनिक दृष्टिकोण से है जिसका विशेष समुद्घाटन तो आगे चलकर 'प्रासाद' शब्द के वाच्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ—दोनों की मीमांसा में होगा । परन्तु प्रासाद के निवेश के प्राथमिक अङ्ग वास्तु-पुरुष-मण्डल की एतद्विषयिणी समीक्षा (दे० वैदिकी) में इस दृष्टि में कुछ प्रयत्न इसी पृष्ठ-भूमि पर किया जायेगा । तीसरे अर्थात् धार्मिक दृष्टि-कोण से पुनः दो अवान्तर शाखायें प्रस्फुटित होती हैं एक तो पौराणिक धर्म में प्रतिपादित पृथ-व्यवस्था—देवालय, कूप, तडाग, बापी आदि के निर्माण की परोपकारार्थ (धर्मार्थ) परम्परा तथा दूसरी इसका जन-समाज विशेषकर राजाओं एवं समृद्ध एवं सम्पन्न व्यक्तियों पर प्रभाव तथा उनके आश्रय से इस सस्था का दैनन्दिन विपुल प्रसार तथा उसके द्वारा प्रासाद-निर्माण का लोकोत्तर उत्थान । इन दोनों दृष्टियों की समीक्षा में आगे के तीन अध्यायों 'पौराणिकी', 'राजाश्रया' एवं 'लोक-धर्मिणी' की सृष्टि की गयी है ।

वैदिकी

‘प्रासाद’ या ‘विमान’ देव-गृह ही नहीं पूजा-गृह भी हैं। इस देश में उन उपासना-गृहों या स्थलों को, जिनको हम मन्दिरों या प्रासादों या विमानों के नाम से पुकारते हैं, उनके पूर्व भी तो किसी न किसी रूप में प्रजागृहों की परम्परा अनिवार्य थी ही। आवास, भोजन एवं आन्ध्यादन—इन तीन अनिवार्य मानवीय आवश्यकताओं के साथ अर्ध-सम्यक् की अवस्था में भी उपासना भी मानव की अनिवार्य आवश्यकता रही। सम्यक् मानव की तो वह अभिन्न सहचरी रही—इसमें किसी का वैमत्य नहीं।

यद्यपि मानव-सभ्यता के विकास में देश-विशेष में उसके भौतिक अथवा आध्यात्मिक इन दोनों पक्षों में अन्यतर के विशेष विकास का संकीर्तन किया जाता है परन्तु सत्य तो यह है कि जाति-विशेष की सभ्यता एवं संस्कृति का उत्थान भौतिक पक्ष की श्रेष्ठ विशेष मुक्त अथवा आध्यात्मिक, देवोपासना का उसमें अनिवार्य संसर्ग रहा। अतः इसी सनातन सत्य के अनुरूप इस देश में प्रासाद-देवालय अथवा प्रासाद-पूजागृहों के पूर्व भी कोई न कोई प्रवर्धन-स्था या परम्परा थी। उपासना के नाना रूपों में प्रार्थना, यज्ञ, उपचार, आदि ही विशेष प्रसिद्ध हैं। हम जानते ही हैं कि प्राचीन भारतीय आर्यों की उपासना का आदिम स्वरूप प्रार्थना-प्रधान या स्तुति-प्रधान या; पुनः आगे चलकर आहुति-प्रधान। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद इन्हीं दो परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऋग्वेद में अनेक देवों के प्रति जो स्तुतियां-ऋचाएँ हैं उनमें ‘प्रास्तो’पति’ की जो प्रकल्पना है वह प्रासाद के वास्तुमण्डल अथवा वास्तुशास्त्रीय वास्तु-पुरुष-निवेश-परम्परा का प्राचीन बीज प्रस्तुत करता है। भारत के अष्टाङ्ग स्थापत्य में वास्तु-पुरुष-प्रकल्पन स्थापति की प्रथम योग्यता एवं साधना है (भा० षा० शा० ग्रन्थ प्रथम, पृष्ठ ७१)—यह हम कह ही आये हैं। इस प्रकार हिन्दू-प्रासाद के नाना निवेशां—वास्तु-निवेश (Site-plan), पीठ-प्रकल्पन (जगती रचना), गर्भ-गृह-विन्यास (गर्भांत विमानोत्थान), मंडप-निवेश, शाला-विन्यास आदि की विकसित परम्पराओं में वैदिक पृष्ठ-भूमि ने जौन-कौन से हम दिशा में घटक प्रदान किये—यह विचारणीय है।

इस अध्याय में हम केवल वास्तु-निवेश तक ही विवेचन सीमित रनेंगे। प्रागे के एतद्विषयक अध्याय में अन्य प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे।

भारतीय स्थापत्य पंथीय कर्म के समान एक धार्मिक संस्कार (religious rite) है। अतएव वास्तु-प्रासाद का कर्ता स्थापति ‘पुरोहित’ एवं वाक्—गृहपति ‘पञ्चमान’ के रूप में प्रकल्पित है। अथवा जिस प्रकार यज्ञ-कर्म-आगम में पुरोहितों में एक प्रधान ‘प्राचार्य’ (पूजा) होता है, जो उस यज्ञ का अधिष्ठाता-अध्यक्ष करतावा है, उसी प्रकार वास्तु-कर्म में स्थापति एवं उसके अन्य साथी (सूत्र-प्राही, तक्षक एवं वर्धकि) भी स्थापक-प्राचार्य

की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। प्रासाद-निर्माण में एक वार नहीं अनेक वार स्थापक-आचार्य के निर्देश से यज्ञीय कर्मों के द्वारा वास्तु-कर्म को सम्पन्न किया जाता है।

वास्तु-शास्त्र अथवा स्थापत्य-शास्त्र वैदिक वाङ्मय की तंत्र शाखा स सम्बन्धित है। तन्त्र अथर्ववेद का अङ्ग है। ऊपर हम निर्देश कर आये हैं कि वास्तु-कर्म यज्ञ-कर्म है, अतः इस दृष्टि से वास्तु-शास्त्र वेदाङ्ग-षट्क में दो अङ्गों की पृष्ठ-भूमि पर पनपा है। ये दो अङ्ग हैं—ज्योतिष तथा कल्प। भारतीय स्थापत्य में ज्योतिष एवं कल्प दोनों का ही प्रचुर समावेश है (भा० वा० शा० भाग १ पृष्ठ ५६)।

वास्तु पुरुष-मण्डल हिन्दू प्रासाद का नक्शा (मानचित्र) है। नारदीय वास्तु-विधान (अ० ८ तथा १०) के अनुसार यह मण्डल यन्त्र है। यन्त्र एक प्रकार की रेखिक योजना है जिसमें परम-तत्त्व का कोई भी रूप (aspect) किसी भी पावन स्थान पर पूजार्थ बाँधा (यन्त्र शब्द में 'यम' धातु बन्धनार्थक है) जा सकता है। इस प्रकार प्रामाद के वास्तु-मंडल में तदायत्ता भूमि सीमिति होने पर भी इस यन्त्र के द्वारा असीम की व्यापकता का प्रतीक बन जाती है और अनाम एव अरूप जिम सत्ता को इस मण्डल में बाधने का प्रयास है उसकी सज्ञा वास्तु-पुरुष है। इस प्रकार इस मण्डल के चार उपकरणों—मण्डलाकार वास्तु-पद, उमका अधिष्ठाता वास्तु पुरुष एव मण्डल-सजाओं में से वास्तु-शास्त्रीय वास्तु-पुरुष-कल्पना में वैदिक वास्तु-प्रति की पृष्ठ भूमि तो नियत ही है, मण्डलाधार 'धरा' की दृढता (stability) के सम्बन्ध में नाना वैदिक प्रवचन पोषक प्रमाण है—ऋ० दशम १२१-५ तथा १७३-४, शं० ब्रा० पष्ठ ११-१५, वाजसनेय-महिता एकादश ६६—इसी प्रकार तै० स० एव गृह्य सूत्रों में भी निर्देश हैं। महाराज पृथु के पौराणिक गोदोहन अथवा भू-समीकरण-वृत्तान्त का हम निर्देश कर चुके हैं तथा उसके मर्म पर भी इङ्गित कर चुके हैं—भा० वा० शा० ग्रन्थ प्रथम, पृ० ५८६१, तदनु रूप यह पृथु, जो वास्तव में धर्मराज (यमराज) का मूल-पुरुष (prototype) है, वह शं० ब्रा० (चतुर्विंश ३-२-४) के एतद्विषयक प्रवचन में परिपुष्ट होता है।

वास्तु चक्र-निर्माण के पूर्व भू-परीक्षा आवश्यक है। इस परीक्षा में भू-कर्षण, अंशुरारोपण एवं समीकरण का प्रक्रियाएँ भी वैदिक व्यवस्थाएँ हैं। यद्यपि किसी भी यज्ञ-सम्पादन में आवश्यक यज्ञ स्थल-चयन एव उस पर वेदि-निर्माण—ये प्रक्रियाएँ एक अनिवार्य अङ्ग हैं। प्रासाद-निर्माण में आवश्यक वैदिक कर्मकाण्ड प्राथमिक मस्कार ही नहीं वे उसके प्रक एव अभिन्न अङ्ग हैं। कण्वमहिता (विशति ३-४), मैत्रायणी-संहिता (तृतीय २-४५), शं० ब्रा० (सप्तम २ २ १-१४) आदि में निर्दिष्ट 'अग्नि-चयन' के पूर्व भू-कर्षण एव अंशुरारोपण की प्रक्रिया प्राथमिक मानी गई है। यही प्रक्रिया आगे चलकर प्रामाद निर्माण का भी अभिन्न प्राथमिक अङ्ग है। सोम-यज्ञ के 'प्रायणीय' के उपरान्त वेदि-भूमि का द्वादश वृषभा के ढाग कर्षण एव अंशुरारोपण का उल्लेख है। अग्नि चयन में महावेदी के निर्माण एवं यज्ञीय-भूमि पर अंशुरारोपण से लगाकर 'मङ्गलाङ्कुर' की प्रक्रिया पूजा-वास्तु का सदैव अभिन्न अङ्ग रही (कामिकागम ३१ ४८)। अथर्ववेद (पंचम २५, २) का भी तो यही उद्घोष है।

प्रासाद के गर्भ-शुभ की वैदिकी पृष्ठ-भूमि में वैदिक-वेदि का अक्रुरार्पण मूलाधार है। प्रासाद का कलेवर, जो इस गर्भ ने ही विकसित होता है, भूमि के तत्व को आत्म-मात् ही नहीं करता है वरन् उसे दूसरे ही तत्व में परिवर्तित कर देता है। भू (पृथ्वी) ममीकृत होकर 'भूमि' कहलाती है। प्रासाद का आकार भू-शक्ति ने उत्पन्न होता है परन्तु उसका रूप भूमि पर निवेश्य पद का अनुगामी है। अथवा भू-वर्षण, भू-समीकरण एवं अक्रुरार्पण के साथ साथ 'भूत-वलि' की पुरातन प्रथा भी स्मरणीय है। निवेश्य प्रासाद-पद (the site of the temple) के निवासी भूत-गणों (spirits) की वहाँ ने उनकी विदाई ही अभीष्ट नहीं है वरन् चरित पद पर प्रथम वलि भी है जिसने निर्गार परमेश्वर की साकार प्रतिकृति प्रासाद उस स्थल पर पनप नके। शं. ब्रा० (प्रथम २, ३, ६-७) इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। इसी पुरातन परम्परा के अनुरूप मयमत (चतुर्थ १-८) का निम्न प्रवचन उल्लेख्य है:

आकारवर्णशब्दादिगुणोपेत भुव. स्थलम् ।
 संगृह्य न्यपति प्राज्ञो दत्त्वा देववलिं पुनः ॥
 स्वभित्वाचकघोषेण जयशब्दादिमङ्गलं ।
 ऋषक्रामन्तु भूतानि देवताश्च सराजसा ॥
 वासान्तर व्रतन्त्वरमात् कुर्यां भूपरिग्रहम् ।
 इति मन्त्रं समुच्चार्य विहिते भूपरिग्रहे ॥
 कृष्ट्वा गोमयमिश्राणि सर्षधीजानि चापचेत ।
 दृष्ट्वा तानि विहृदानि फलपक्वगतानि च ॥
 सतृपाञ्च सवत्साञ्च ततो गास्तत्र चापयेत् ।
 यतो गोभि परिक्रान्तमुपप्राचींश्च पूजितम् ॥
 सहस्रवृषणाद्वैश्च निघातं क्लृपीकृतम् ।
 यश्च ववत्र-च्युतः फेनः सस्कृतं प्रस्नवापि ॥
 स्यात् गोमूत्रसंकेतश्च गोपुगीपैः सलेपनम् ।
 च्युतगोमन्थनोद्घ रैर्गोक्षुदैः कृत्तकौतुकम् ॥
 गोमन्धेन समाविष्टं पुण्यतोये शुभं पुनः ।

मनुस्मृति का भी समर्थन प्राप्त है :—

समाजंनोवाङ्मनेन सेहेनोत्सेमनेन च ।
 तयो च परिवामेन भूमि शुद्ध्यति पञ्चभिः ॥

मनु० ४-१२४

भू-वर्षण की पुरातन प्रथा पर मान्यार का मत भी उचित है—शं. ४.

आर्य, भू-वर्षणदि प्रतिकरणों के समीप भूमि अथवा वास्तु-रूप-मन्त्र (जो प्रासाद का आभ्यात्मिक, प्राधिर्देविक एवं भागिक चरित्र है) के निर्माण के लिये उद्घोषित है। पृथिवी की दृष्टि परमसीकृत—कस्य प्रासाद पर भूमि उर्वरमान्यनीकृत वन र्दे। पृथिवी पर गर्भ-राज की प्रथम उद्घोषा के लिये भू-वर्षण (पृष्ठ का गोवीर्य-गुणात्)

प्रथम अङ्ग है। महात्मा बुद्ध के जन्म के अक्सर उनके चरणों के स्पर्श के लिये पृथिवी अपने आप बराबर और कोमल बन गई जिससे भूतल पर धर्म चक्र का सार्वभौमिक प्रचार सुकर एवं सफल हो सके।

यज्ञ-वेदी के समान यह प्रासाद भी वेदिका है। श० ब्रा० (प्रथम २ ५ ७) वेदि की व्याख्या करता हुआ उसे देव-भूमि बताता है। देवों ने सम्पूर्ण पृथ्वी को ही यहाँ (यज्ञ-वेदी के चारों कोणों पर) पर लाकर रख दिया है। इस दृष्टि से 'वेदी' पृथ्वी का 'प्रतीक' (symbol) है। देव-भूमि 'वेदी' एवं देवालय 'प्रासाद' का यह तादात्म्य कितना रोचक है। प्रासाद का प्रादुर्भाव यज्ञ-वेदी की पुरातन परम्परा का ही प्रोत्साह है—यह शनं-शनैः हमारी समझ में आ रहा है।

प्रासाद के वास्तु-पुरुष-मण्डल के औपौद्धात्तिक प्राचीन मर्मोद्घाटन में एक तथ्य और यहाँ निर्देश्य है, वह यह कि सूर्योदय के साथ इसकी आनुषंगिकता संकेतित है। सुश्री कुमारी डा० कामरिश (see H T p 17) का एतद्-प्रियक निम्न उद्धरण बड़ा ही तथ्योद्घाटक है:—

'The surface of the earth, in traditional Indian Cosmology, is regarded as demarcated by sunrise and sunset, by the points where the sun apparently emerges above and sinks below the horizon, by the East and West and also by the North and South points. It is therefore represented by the ideogram or mandala of a Square [F N 44—The square does not refer to the outline of the earth. It connects the 4 points established by the primary pairs of opposites, the apparent sunrise and sunset points, East and West, and South and North. The earth is therefore called 'Caturbhrsti' four-cornered (Rv X 58 3) and is symbolically shown as Prithuvi-mandala, whereas considered in itself, the shape of the earth is circular, (Rv X 89 4, S B VII I I 37)] The identification of the square with the Veda is in shape only and not in size and belongs to the symbolism of the Hindu Temple. The Veda represents and is levelled earth, a place of sacrifice or worship. 'No part of the ground should rise above it, for it was from there that the gods ascended to heaven' (Ś B III 1 1 1-2). The site, the earth should be even and firm for it is the starting place of the ascent (Ś B VIII 5 2 16). The link between the earth and the end of the ascent stretches upward into space, the intermediate region (antriksa). From it also it leads downward and rests on earth. In it the temple has its elevation. The Vastu-purusadmandala, the temple-diagram and metaphysical plan is laid out on the firm and level ground, it is the intellectual foundation of the building, a forecast of its ascent and its projection on earth.'

ऊपर ऋग्वेद की 'चतुर्भृष्टि' में पृथिवी-मण्डल अर्थात् वास्तु-मण्डल की वैदिक पृष्ठ-भूमि का आभाव दिया जा चुका है। अथ यह देखना है कि वास्तुशास्त्रों में प्रतिपादित नाना आकृतियों के वास्तु-मण्डलों में वैदिक उत्पत्ति-प्रकृति कहा तक संगत होती है? वास्तु-पदों के अनेक आकाश में चतुर्भृष्टि एवं गोलाकार सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ये दोनों

आकार भारतवर्ष की वास्तु-कला में वैदिकवैदिका एवं अग्नि से आये हैं। वैदिका एवं अग्नि दोनों ही एक ही संज्ञा में हैं। वास्तु-मण्डल के चतुरभाकार एवं वर्तुलाकार के वैदिक जन्म के सम्बन्ध में हम इसी अध्याय में आगे दूसरे स्तम्भ में विगेप विचार करेंगे। यहाँ पर प्रथम वास्तु-पुरुष के वैदिक जन्म पर थोड़ा सा और विवेचन वाञ्छित है।

वास्तु-पुरुष 'वास्तोष्पति' नामक प्राचीन वैदिक देवता का ही आवान्तर रूप है। रुद्र-प्रजापति ने उपा के साथ शादी की और उससे चार पुत्र उत्पन्न हुये। चौथे का नाम वास्तोष्पति या गृहपति-अग्नि नाम पड़ा। सायणाचार्य (दे० भाष्य ऋ० दशम० ६१.७) ने इसकी 'यज्ञ-वास्तु-स्वामी' यह संज्ञा दी है। जो यज्ञीय-कर्म वा रत्नक था एवं यज्ञ-वेदी का अधिनायक था वही आगे चलकर सभी भवनों के पदों का स्वामी बना।

वास्तु-पुरुष में असुरत्व का आविर्भाव भी वैदिक है। वैसे तो अपनी मौलिक (original) प्रकृति (aspect) में 'गृह-रत्नक' के रूप में प्रकल्पित है (दे० निरुक्त दशम० १६), परन्तु वह और सभी रूप ले लेता है (दे० ऋ० सप्तम ५५.१, पा ग० सू० तृतीय ४.७)। वह रुद्र है अतएव वह पृथिवी पर फैलता है जहाँ पर उसका आधिपत्य अग्नि के आधिपत्य से एकान्वित हो जाता है क्योंकि रुद्र एवं अग्नि तत्त्वतः एक ही हैं—(दे० भा० वा० शा० ग्रन्थ चतुर्थ पृष्ठ ६६)।

अग्नि का कार्य-क्षेत्र (sphere) भू पर है (निरु० सप्तम ५.) ऋग्वेद। (दे० प्रथम ६०. ४, पंचम ६. १-२; ७.६; ८-१ तथा पृष्ठ १६. २४, १८. ८-२) में वह 'गृहपति' 'वासक' आदि संज्ञाओं में संकीर्तित है। ऐतरेय ब्राह्मण (प्रथम ५.२८) उने देवों में 'वसु' के नाम से पुकारता है। अष्ट वसुओं के कार्य में हम परिचित ही हैं। गतपथ ब्राह्मण (दे० पृष्ठ १.२.६) इन वसुओं को मानवों को वसाने का कार्य सौंरता है। अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, सोम आदि देवता वसुओं के नाम से उद्धोषित विचे गये हैं।

ऋग्वेद (पृष्ठ ४६ ६) में प्रजापति, सोम, अग्नि, धाता गृह-पति के रूप में उद्धोषित हैं, ये सभी वसुदेव 'वास्तु-मण्डल' के अभिन्न एवं प्रधान पद-देव प्रकल्पित विचे गये हैं।

वास्तोष्पति (अग्नि-प्रजापति) भवन का स्वामी है और पृथिवी गृह-स्वामिनी। वास्तु-स्वामी वास्तोष्पति एवं वास्तुधार धरा का यह दाम्पत्य सम्बन्ध वास्तु कर्म के अभिन्न प्राथमिक अंग भू-कर्षण, समीकरण आदि प्रक्रियाओं से उपरुक्त भू पर अनुगर्भ एवं गर्भाधान का समोद्घाटन करता है। अतएव वास्तु-पूजा एवं वसु-पूजा दोनों ही प्रान्तर-निर्माण के वास्तु-कर्म के अभिन्न अंग हैं। सुश्री जनार्दन ने (दे० H T p 46) में वास्तु-पुरुष की इस दृष्टि से जो व्याख्या की है वह कितनी श्रोतस्वी एवं नवी है:

“ . . . . 'Vāstu now is its name. Its image is that of the Puruṣa, the place of reference in which man beholds the identity of macrocosm and microcosm. On its appeared being and form spread out the ground he sets up the temple, the monument of his own transformation. Its superstructure points to the origin of the primal descent, it is undone by the ascent step by step, shape by shape, along the body of the temple. This body once more, in concrete form (mūrti) made by art, is that of the Puruṣa, arisen' ”

अष्टाङ्ग स्थापत्य का प्रथम अङ्ग ("तेष्वङ्गं प्रथमं प्रोक्तं वास्तु-पुंसो विकल्पना" स० सू० ४८-२) एवं हिन्दू-प्रासाद-निर्माण की पूरी की पूरी इन्जीनियरिंग (1c Temple-plan) वास्तु-पुरुष-मण्डल के तीन मौलिक स्वरूप हैं—परा, सूक्ष्म तथा स्थूल। मण्डल (चतुरश्राकार पद) उसका स्थूल रूप है जो वास्तव में वास्तु-पुरुष एव उमके विभिन्न अंगों पर अधिष्ठातृ-देवगण (सूक्ष्म रूप) तथा उनमें प्रतिकल्पित निगकार ब्रह्म का परम तत्त्व ('परा' रूप—Metaphysical aspect) का ही प्रतीक है। वास्तु-पुरुष-मण्डल के तीन अङ्गों—वास्तु (परा), पुरुष (सूक्ष्म) एव मण्डल (स्थूल) की दृष्टि में यह व्याख्या है। अतः मण्डल (स्थूल रूप) की पृष्ठभूमि पर प्रविवेचन प्रथम प्राप्त था। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक वाङ्मय में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् के अनन्तर ही वेदाङ्ग—सूत्र-ग्रन्थ (अर्थात् कल्प एवं ज्योतिष) का परिगणन किया जाता है। वास्तु पुरुष में प्राचीनतम वैदिक देव 'वास्तोष्पति' का सर्वतो विलाम होने के कारण हमने वास्तु-पुरुष मण्डल के सूक्ष्म रूप पर प्रथम प्रवचन किया। जहाँ तक उमके नाना अङ्गों के अधिष्ठातृ-देवगण की प्रविवेचना है वह हम अपने भारतीय वास्तु शास्त्र ग्रन्थ प्रथम—वा० वि० एवं पु० नि० पृ० १५१-७ में कर आये हैं। रहा 'परा' रूप अर्थात् वास्तु उस पर भी हम कुछ निर्देश कर चुके हैं (वहीं)। यहाँ पर वास्तु पुरुष मण्डल के स्थूल रूप अर्थात् पद-चक्र की मीमांसा विशेष अभिष्ट है।

इस स्थूल रूप की मीमांसा में 'परा-रूप' 'वास्तु' पर भी थोड़ा सा उपोद्घात आवश्यक है। 'वास्तु' वस्तु का विकास है एवं निविष्ट पद (Planned site) की सज्ञा है। इसका मौलिक आकार चतुरश्र है। वास्तु सनियमित सत्ता के विस्तार का प्रतीक है और इसी हेतु उसका 'पुरुष' के सादृश्य में प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। विराट पुरुष—पुरुष की मूर्ति और निविष्ट-पद दोनों एक हैं एवं तदात्मक भी हैं।

'मण्डल' से किसी भी आयत (Polygon) का संकेत हो सकता है। वास्तु पुरुष मण्डल का मौलिक आकार तो चतुरश्र है परन्तु इसे किसी भी समान-क्षेत्र वाले आकार—त्रिकोण, पट्कोण, अष्टकोण, वर्तुल आदि में परिवर्तित किया जा सकता है।

हिन्दू स्थापत्य में वास्तु-पुरुष-मण्डल का किमी भी भवन के पद विन्यास (Site plan), स्थान-निवेश (ground plan) एव अन्य एतद्सम्बन्धी विभाजन यथा Vertical section के साथ वैसा ही सन्बन्ध है, जैसा गीत एव रागों का। वास्तु शास्त्र में प्रतिपादित तलच्छन्द अथवा अधश्छन्द एव ऊर्ध्वच्छन्द का यही मर्म है। इस दृष्टि में हिन्दुओं की वास्तु-कला के सभी वर्गों के भवनों के विन्यास में वा० पु० म० एक प्रथम एव अभिन्न अंग है। भवन के सभी विन्यास-पद, स्थान, उर्ध्वच्छन्दादि (Vertical and horizontal sections) का वा० पु० म० ही नियामक है। हमें अब यह देयना है कि इसकी पृष्ठ-भूमि में वैदिक जन्म (Vedic origin) कहाँ तक संगत है।

यह पीछे निर्देश किया जा चुका है कि वा० पु० म० का मौलिक आकार 'चतुरश्र' है। यह आकार भारतीय स्थापत्य का मूलभूत आकार है। सूत्र-ग्रन्थों (दे० वी० वा० श० सू० प्रथम २२ २८) में 'चतुरश्रीकरण' पर प्रवचन है। 'चतुरश्रीकरण' में 'वर्तुल' निहित

है और उन्नी 'वर्तुल' से ही 'चतुरश्रीकरण' प्रतिकलित होता है। चतुरश्राकार नियामक है और उदीयमान जीवन का प्रतीक है और मृत्यु के बाद भी जीवन की पूर्णता।

'चतुरश्र' और 'वर्तुल' ये दोनों ही आकार वैदिक चिति—अग्नि (Fire Altar) से आये हैं और भारतीय स्थापत्य के मूलाधार आकार बन गये हैं। प्राचीन-दण्ड-याता की तीन वेदिकाओं [मध्य में पूर्व-पश्चिम रेखा (प्राचीन वज्र) पर स्थित दो, और एक दक्षिणावर्ती-रेखा पर] ने हम परिचित ही हैं। इनमें प्रागुक्त पूर्व-पश्चिम वाली वेदिकाओं में मे पूर्व-पश्चिमावस्था वेदिका चतुरश्रा होती है और पश्चिमकोणस्था वेदिका वर्तुला। चतुरश्रा पर 'आहवनीय' अग्नि तथा वर्तुला पर 'गार्हपत्य' अग्नि प्रज्वलित होती है। तीसरी वेदी की अग्नि का नाम दक्षिणाग्नि है। इन तीनों के आधिपत्य क्रमशः श्रीः, पृथिवी एव अन्तर्वेदी हैं (शं० ब्रा० द्वादश ४.१.३)। यज्ञयाता (विशेषकर-सोमादि यज्ञों में) में अन्य अनेक वेदियाँ निर्मित होती हैं जिनकी प्रायः सभी की आकृतियाँ 'चतुरश्रा' होती हैं - उत्तर-वेदी (जो सर्वप्रधान वेदी है) एवं 'आहवनीय' अग्नि की वेदिका की तो आकृति चतुरश्रा है ही उ० वे० की 'नाभि' एवं 'उरु' की भी वही आकृति होती है।

अथच इन सभी नैतिक यज्ञों की वेदियों (आहवनीय, गार्हपत्य एव दक्षिणा) एव नैमित्तिक (सोमादि) की वेदियों (महावेदी या सामिणी तथा उस पर उत्तर-वेदी आदि) की निर्मिति, आकृति एव प्रयोजन सभी प्रासाद-निर्माण के लिये मूलाधार प्रदान करते हैं। वैदिक परम्परा में वेदी पृथिवी के पृथुल विस्तार का प्रतीक है, यथैव बर्तुलावस्था की तो वह क्षेत्रमात्र है। इसकी आकृति बदलती रहती है। सीमित क्षेत्र का वह उपलक्षण-मात्र है न कि निश्चित आकृति। शं० ब्रा० (सप्तम ३-१-२७) का यह प्रवचन कि- वेदी पृथ्वी है और अन्तर्वेदी यौ.—कितना संगत है।

हिन्दू प्रासाद की पृष्ठ-भूमि में यह वैदिकी चतुरश्रा वेदी ही पानन क्षेत्र प्रदान करती है। पृथिवी का वर्तुल रूप तिरोहित होकर यौ. की पूर्णता में परिणत हो जाता है। अतएव, उसी पूर्णता के प्रतीकत्न में उक्त चतुरश्रा परिकल्पित किया जाता है। चतुरश्रा वेदी एव वर्तुला पृथिवी का अन्वोन्य तादात्म्य इसी मर्म का प्रतिपादक है।

अथच यागोपलक्षणिक एवं प्रासाद वास्तुक चतुरश्राकार पुनः नाना प्राकारों में परिवर्तित होता है। यह परिणिति एकमात्र वास्तु शास्त्रीय परम्परा ही नहीं जिनमें एक ने लगाकर ३२ तक (दे० मानमार) के वास्तु-वेदों की नानाकृति-निर्मिति प्रतिपादित है। अग्निवृत्त साहित्य (दे० बीभानन शल्य-श्रुत आदि) में भी यह परम्परा दलित हो चुकी थी।

अस्तु, अथ इस सम्बन्ध में अग्रज्येष्ठ कथन 'प्रासाद-वास्तु—उन्नत एवं दिशाम'—नामक अग्नि के अर्घ्याय में किया जायेगा, परन्तु वैदिक वेदि-रचना के प्रतिपादक ग्रन्थसूत्रों, (जो शल्य-श्रुतों के ही अन्तर्गत पुत्र हैं) में वर्णित नाना 'अभियाँ', (ऐदिक यज्ञ वेदिकाओं) पर कुछ विशेष उक्त यह आश्चर्य है। उ० आचार्य (दे० H. A. I. A p 63) डाक ही लिखते हैं :—“The construction of these altars, which were required for the great soma-sacrifice, seems to have been based on scientific principles and was probably the precursor of the temple which later became the chief feature of Hindu Architecture.”

४८. उष्णी	८५. सनिरसि	१२१. यातुहनम्
५०. पक्तिच्छम्	८६. रितिरसि	१२२. पिशाचह
५१. वृहती	८७. शक्ति	१२३. रत्नोहनम्
५२. अपात्वे	८८. भूतिरसि	१२४. शत्रुहनम्
५३. अपात्बोद्ध	८९. कर्मासि	१२५. उद्धदसि
५४. अपात्वात्	९०. गुदोषि	१२६. ऊटितिरसि
५५. अपात्वा	९१. क्षत्रम्या	१२७. उदत्यसि
५६. अपात्वाय	९२. क्षत्रम्पिन्व	१२८. आत्रुममा
५७. अर्णवे	९३. क्षत्रजिखव	१२९. आत्रामम्य
५८. समुद्रे	९४. क्षत्रयच्छ	१३०. आकान्तिर
५९. सलिले	९५. क्षत्रंद्ध	१३१. सक्रममाना
६०. अपंच	९६. क्षत्रमसि	१३२. संक्रामम्
६१. अपाश	९७. विश्वेषुत्वा	१३३. सक्रान्ति
६२. अपात्वा	९८. विश्वेषुखा	१३४. सम्यासि
६३. अपात्वा	९९. विश्वेषुत्वादि	१३५. स्वरसि
६४. अपात्वायु	१००. विश्वेषुत्वा	१३६. इषिसी
६५. अपात्वायो	१०१. विश्वासुत्वा	१३७. उर्जिसी
६६. गायत्री	१०२. विश्वासुत्वा	१३८. भगोसीद
६७. अपात्वा	१०३. विश्वेषुत्वा	१३९. द्रविणोसीद
६८. त्रिष्टुप्	१०४. विश्वासुत्वा	१४०. समृतेसीद
६९. जगती	१०५. विश्वासुत्वा	१४१. पृथिव्याय
७०. अनुष्टुप्	१०६. दिविसि	१४२. विष्णोपृष्वे
७१. पक्तिश्च्छम्	१०७. स्वर्जिन्दसि	१४३. इडायापः
७२. आरवेम्बा	१०८. पूतनाजिद्	१४४. धृतवतिसी
७३. आयोष्क	१०९. भूरिजिद्	१४५. पियवमवे
७४. आयोष्पत्व	११०. अभिजिद्	१४६. सम्बत्सरे
७५. विप्	१११. विश्वजिद्	१४७. परिवत्सरे
७६. वृहस्पत्य	११२. सर्वजिद्	१४८. द्वावत्स
७७. अधमसम्	११३. सत्राजिद्	१४९. द्वावत्सरे
७८. ऋतसदसि	११४. धनजिद्	१५०. इद्वत्सरे
७९. सत्य-सदसि	११५. भामसि	१५१. वत्सरेसी
८०. तेज-सदसि	११६. विश्वपामसि	१५२. एवस्याम्
८१. वय-सदसि	११७. प्रस्तरामसि	१५३. दशासु
८२. यश-सदसि	११८. सपत्नह	१५४. शतेम्भी
८३. गृणो	११९. अभिमति	१५५. महस्ते
८४. घामासि	१२०. अरति	१५६. त्रयुते

पौराणिकी

हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता के विकास का आभास देने वाले जिस वाङ्मय का क्रमिक निर्माण मनातन से संकीर्तन किया जाता है उसमें 'श्रुति' (वेद एवं वेदाङ्ग) के अनन्तर 'स्मृति' (मन्वादि-संहिता) का क्रम आता है पुनः पुराणों का । परन्तु स्मार्त एवं पौराणिक सस्थाओं में विशेष अन्तर नहीं है । मत्य तो यह है कि पुराणों ने श्रौताचार (जो एक प्रकार से विशिष्ट या शिष्ट जनों का आचार था) की ही भित्ति पर श्रौत स्मार्त सस्थाओं का नवीन रूप (पौराणिक रूप) प्रदान किया ।

पुराणों की महती देन 'सामान्याचार' है जिसमें आर्य एवं अनार्य—द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) एवं शूद्र तथा पुरुष एवं स्त्री समान रूप से भाग ले सकते थे । इस सामान्याचार में 'देव-भक्ति' एवं तदनु रूप 'देव-पूजा' की संस्था सर्व-प्रमुख संस्था थी । त्रिमूर्ति - ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की कल्पना एवं तदाधार वैष्णव एवं शैव धर्मादि नाना उपासना-मार्ग एवं तदनुपङ्गिक देव-विशेष की परम प्रशुता एवं तत्सम्बन्धी अवतारवाद, उनकी नाना लीलायें आदि की बड़ी बड़ी अनेक शृङ्खलायें निर्मित हुईं ।

पौराणिक धर्म कितना पुराना है, पुराणों की रचना कितनी पुरानी है, पुराणों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, पुराण एवं वेद में कितनी घनिष्टता है, पुराणों की संख्या एवं पुराणों से सम्बन्धित अन्यान्य अनेक कौन कौन विषय हैं—इत्यादि प्रश्नों की समीक्षा का यहाँ पर अवसर नहीं है । यहाँ प्रकृत प्रासाद वास्तु के विकास में वेदिकी देन के उपरान्त पौराणिकी देन का समीक्षा का अवसर है । अतः इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम हम उस आधारभौतिक दृष्टि-कोणसे विवेचन करेंगे जिससे पुराणों में प्रतिपादित पृथ-धर्म के प्रचार में देवालय-निर्माण की परम्परा पल्लवित हुई ।

'ऋष्यापूर्त' की संस्था पर हम बहुत बार निर्देश कर चुके हैं । यहाँ पर थोड़ा विस्तार से कथन आवश्यक है ।

'ऋष्यापूर्त' वेग तो एक शब्द है परन्तु इसमें दो भाग हैं । इष्ट + पूर्त—प्रथम का अर्थ है यज्ञ सम्पादन (इष्ट = यज्ञ) तथा पूर्त अर्थात् पूरा किया गया भरा गया (what is filled) —'Spiritual result or merit due to man's performances of sacrifices and charitable acts' Kane, H. D. Vol. 2. pt 2. p 843

'ऋष्यापूर्त' की संस्था अत्यन्त प्राचीन इतिहास रखती है । ऋग्वेदादि वैदिक साहित्य में भी इस शब्द का संकीर्तन हुआ है —

इष्टापूर्तों द्विजतीनां धर्मः सामान्य इष्यते ।
अधिकारी भवेच्छूद्रो पूर्तं धर्मं न वैदिके ॥

इस अवतरण से जहाँ पर पूर्त-धर्म की सामान्य सस्था पर प्रकाश पड़ता है वहाँ इष्ट-धर्म वैदिक है एवं पूर्त धर्म पौराणिक—यह भी परिपुष्ट होता है । अतः निष्कप यह निकला कि पौराणिक पूर्त-धर्म में 'देवतायनो' का निर्माण प्रमुख स्थान रखता था ।

पूर्त-धर्म की परम्परा अपेक्षाकृत अर्वाचीन नहीं समझनी चाहिये । जिस प्रकार पुराणों की परम्परा को अपेक्षाकृत नवीन समझना आमक है । पुराण (पुराणा इतिहास) भला अर्वाचीन अर्थात् नवीन या आधुनिक कैप हो सकता है ? उमी प्रकार हमे पूर्त-धर्म को नवीन संस्था नहीं समझनी चाहिये । वैदिक-वाङ्मय ने उद्धृत ऊररी अवतरण इस तथ्य का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं । अब प्रश्न यह है कि तथा-कथित पौराणिक पूर्त-धर्म कहाँ तक जाता है ? कल्प-सूत्रों के मर्मज्ञ विद्वानों से अविदित नहीं कि उनमें श्रौत-सूत्रों के अतिरिक्त धर्म-सूत्रों एवं गृह्य सूत्रों का भी समावश है । धर्म-सूत्रों एवं गृह्य सूत्रों में दानादि महात्म्य के साथ-साथ प्रतिष्ठा (देवतायतन-निर्माण एवं मूर्ति-प्रतिष्ठा — Foundation of Temples) एवं उत्सर्ग (वापीकूपतडागारामादि का परोपकारार्थ निर्माण—dedication of wells, tanks, parks etc for the benefit of the public) की परम्परा पर पूर्ण प्रवचन है ।

जैमिनि-सूत्रों (१. ३ २) की व्याख्या करते हुये शबरस्वामि का भाष्य इस पुरातन परम्परा को वैदिकी संस्था के रूप में परिकल्पित करता है जहाँ पर प्रतिष्ठोत्सर्ग के स्मृति-नियमों में वैदिक पृष्ठ-भूमि प्रतिष्ठित है । शबर ने ऋग्वेद की 'धन्वन्निव प्रपा'—१०. ४. १ तथा 'भोजस्येद पुष्करिणीव'—१०. १०७. १० आदि का उल्लेख किया है । विष्णु-धर्म-सूत्र (अ० ६१. १-२) ने कूप एवं तडाग निर्माण की जो प्रशंसा की है वह उसमें पाप-प्रक्षालन एवं स्वर्गारोहण दोनों ही लभ्य हैं ।

शा० गृ० सू० (५. २) में प्रतिष्ठोत्सर्ग की पद्धति पर सर्वप्राचीन प्रवचन है । आश्व० गृ० सू० (४. ६) तथा पा० गृ० सू० परिशिष्ट मे भी एतत्सम्बन्धी विवरण भरे पडे हैं । पा० परिशिष्ट का निम्न प्रवचन कितना प्रामाणिक है —

'अथातो वापीकूपतडागारामदेवतायतनाना प्रतिष्ठापन व्याख्यास्यामस्तत्रोदगयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्याहे तिथिवारनक्षत्रकरणे च गुणान्विते तत्र वारुणा यवमय चरु श्रपयित्वा-ज्यभागाविष्ट्वाज्याहुतीर्जुहोति स्व नो अग्ने स स्व नो अग्ने इम मे वरुण तपवा यामि ये ते शतमयाश्चाम्न उदुत्तममुद हि राजा वरुणत्योत्तम्भनमग्नेरनीशिमिति दशर्चं हुत्वा स्थाली-पाकस्य जुहोत्यग्नेये स्वाहा शतक्रवये स्वाहा व्युष्टये स्वाहा स्वर्गाय स्वाहेति यथोक्त स्विष्ट-कृत्वाशानान्ते जलचराणि क्षिप्त्वालकृत्य गा तारयित्वा पुरुषसूक्त जपन्नाचार्याय वर दत्वा कण्वेष्टकौ वासासि धेनुर्दक्षिणा ततो ब्राह्मणभोजनम् । पार० गृ० परिशिष्ट ।'

अस्तु, सूत्र-ग्रन्थों के नवी प्राचीन स्तन प्रतिष्ठा एव उत्सर्ग को महानदी वह निकली तो पुराणों के नागर में मिली । पुराणा में इस पद्धति पर वृत्त निजृग्मण हुआ । अग्नि पुराण (अ० ६४), मत्स्य (अ. ५८) आदि में ये विवरण द्रष्टव्य है । तन्त्रों एवं आगमों ' भा भी गाया है । पञ्चरान आदि तन्त्र-ग्रन्थ एवं वाभिकादि आगम गन्थ सभी

में यह विकास पराकाष्ठा तक पहुँच गया। कालान्तर पाकर अर्थात्चीन समय में प्रतिष्ठा-मन्वन्धी अनेक प्रतिष्ठित स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे गये जिनमें अर्पणार्क, हेमाद्रि, दानक्रिया-कौमुदी, खुनन्दन का जलाशयोत्सर्ग-तत्व, नीलकण्ठ के प्रतिष्ठा मन्वुल तथा उत्सर्ग-मन्वुल आदि विशेष उल्लेख्य हैं।

वैशेषिकों ने तात्पर्य धर्मार्थ-मर्पण (dedicating to the public use) है, परन्तु प्राचीन धर्म-शास्त्रों के अनुसार यह विधिपूर्वक होना चाहिये—प्रतिष्ठापन मन्विभोत्सर्जनमित्यर्थः—दानक्रिया-कौमुदी।

प्रतिष्ठा-पद्धति के चार अंग क्रमशः हैं—मन्वल्प, होम, दान तथा दत्तिया एवं भोजन। उत्सर्ग एवं दान में थोड़ा सा अन्तर है। उत्सर्ग भी दान है परन्तु दान व्यक्तित्वगत है। अतः उसका भोग वर्जित है। उत्सर्ग तो मर्पभूतों के लिये होता है अतः उत्सर्ग (दाता) भी तो उन भूतों में एक है अतः वह भी समानरूप में उसके भोग का अधिकारी है। देवतापूजन, वापी, कूप, तडागादि को उत्सर्ग कर देने पर भी उत्सर्ग (दाता) इनके भोग का अधिकारी है।

प्रतिष्ठोत्सर्ग की धीत स्मार्त (पौराणिक भी) मन्था पर मन्वाकवि वाग्भट्ट का निम्न निर्देश कितना सुमंगल है जहाँ पर स्मार्त-धर्म प्रतिष्ठोत्सर्ग पर अवलम्बमान दृष्टिगोचर होता है (देखिये कादम्बरी, उज्ज्विनी-वर्णन) —‘स्मृतिशास्त्रेणैव सभावमप्यकूपप्रपाराम-सुरसदनसेतुय-पप्रवर्तकेन’।

कालिका-पुराण में तो पूर्त धर्म (प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग) को दृष्ट-धर्म ने भी ऊँचा माना गया है:

इष्टापूर्तौ स्मृतौ धर्मौ श्रुतौ तौ शिष्टमन्मतौ
प्रतिष्ठाप्य तयोः पूर्तमिष्टं यज्ञादिन्नस्यन्
भुक्ति-भुक्ति प्रद पूर्तमिष्टं भोगार्थमाधनम्।

अर्थात् दृष्ट एवं पूर्त दोनों ही शिष्टमन्मत धर्म हैं। ‘पूर्त’ ने वापी, कूप, तडाग, देवतापूजन आदि की प्रतिष्ठा ने तात्पर्य है एवं दृष्ट ने दण्ड-धर्म। इनमें दृष्ट-धर्म एक मात्र भोगार्थ-साधन है परन्तु ‘पूर्त’ तो भुक्ति एवं सुक्ति दोनों का ही साधन है। अतः सभी मन्व-भाषना ने पूर्त-धर्म के परिचाय में देवतापूजन-निर्माण एक वृद्भिनियोग है जिनमें प्राण्य वा विमान देव-भवन ही अभिप्रेत नहीं है वरन् उसने नम्यन्वित नाना अन्य नियोग भी सुतरा सन्निहित हुये—उँने आराम (पुष्प एवं पत्तनियों का आरोग्य), जलाशय (मन्दिर का अभिन्न अंग) —वापी-कुस्तडागादि।

मन्व-कारों ने यद्यपि प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग में केवल कृपादि जलाशयों का ही प्रतिपादन किया है परन्तु जलाशयोत्सर्ग में पादपारोपण का श्रुत प्रविवेचन है। अन्तर्ग की प्राचीन संस्कृति में वृक्षारोपण, वृक्ष-पूजा एवं वृक्ष-माहात्म्य एक अभिन्न अंग है। प्राण्य में वृक्षों के बहुत प्रयोग (पूज, नमिषा, या पात्र—खुवा, जुगा) में हम परिचित हैं। वृक्षों की वन्दनाएँ प्रायः सभी मन्व-शास्त्रों एवं स्मारकों की एक प्राचीन परम्परा है। वृक्ष-पूज, वृक्ष-पुष्प एवं वृक्ष-फल के विना क्या कोई कर्म भी धर्म-दानदण्डसंगत दुष्कृत है ? (देखें हेमाद्रि—

त्रेतखण्ड—अश्वत्थोदम्बरप्लक्ष्मन्तन्यग्रोधपल्लवाः पञ्चाङ्गाः इति प्रोक्ताः सर्वकर्मसु शोभनाः—
जिस स्थान पर कृपादि जलाशयों की प्रतिष्ठा होनी एवं धर्मार्थ उनका उत्सर्ग होता वहाँ
वृक्षारोपण (विशेषकर बड़े-बड़े वनस्पतियों—न्यग्रोध—पिप्पल आदि) अनिवार्य समझा जाता
था । इस उष्ण-प्रधान देश में कोई भी जन-स्थान (public-place) बिना वृक्षों की छाया
कैसे रह सकता था ? अथच वृक्ष-पूजा का भी देव-पूजा के समान ही माहात्म्य रहा । महा-
भाष्यकार पतञ्जलि के उस सुदूर समय में भी 'आम्नाश्च सिक्ताः पितरश्च प्रीणिताः' का
विश्वास प्रतिष्ठित था । महाभारत में वृक्षारोपण बड़ा प्रशस्त माना गया है विशेषकर
तडाग के तट परः—

वृक्षद पुश्रवद् वृक्षास्तारयन्ति परत्र च
तस्मात्तडागे सद्वृक्षा रोप्याः श्रेयोऽर्थिना सदा
पुत्रवत्परिपाल्याश्च पुत्रास्ते धर्मतः स्मृताः

(अनु० प० १८ ३०-३१)

विष्णु-धर्म-सूत्र (६१. ४) का भी मही समर्थन है:

'वृक्षारोपियतुवृक्षाः परलोके पुत्रा भवन्ति ।'

वृक्षारोपण का माहात्म्य पुराणों की पुरण-भूमि पर और भी निखर उठा
(दे० पद्म-पुराण), जहाँ वृक्षारोपण, देवालय-निर्माण-कार्य पूर्त-वर्म एवं यागादि कर्म-
काण्ड इष्ट-धर्म के समान स्वर्ग-प्राप्ति का साधन बताया गया है ।

अस्तु, वृक्षारोपण की इस पुरातन प्रथा पर यहाँ पर संकेत करने का अभिप्राय
पाठकों का उस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने का है जहाँ पर देवतायन—मन्दिर-
निवेश की पद्धति में वृक्ष एक अभिन्न अंग थे । मत्स्यपुराण (दे० अ० २७० २८-२९)
में स्पष्ट लिखा है कि मन्दिर के मण्डप की पूर्वदिशा में फल-वृक्ष, पश्चिम में कमलाकर
तथा उत्तर में पुष्प वृक्षों के साथ-साथ सातादि-तालादि वृक्ष भी आरोपित हों । प्राचीन
धर्म शास्त्रों में वृक्षों की रक्षा पर बड़े कठोर शासन का अनुशासन है (दे० विष्णु धर्म सूत्र
५ ५५ ५६) । अतः स्पष्ट है किमो भी प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग में वृक्षारोपण एवं वृक्षों की
रक्षा अनिवार्य अंग हैं ।

इस अत्यन्त सद्भिन्न समीक्षा से हम यही निष्कर्ष निकाल सके कि पूर्त-धर्म के
प्रधान अङ्गों में केवल जलाशय (वापी, कूप, तडाग) एवं आराम की प्रतिष्ठा एवं उनके
उत्सर्ग पर ही सूत्र-ग्रन्थों में सामग्री है । जहाँ तक मन्दिर-प्रतिष्ठा अथवा मन्दिर में प्रतिमा
प्रतिष्ठा का प्रश्न है वह वैदिकी व्यवस्था (सूत्र-ग्रन्थ जिसके अभिन्न अंग हैं) नहीं । वह तो
स्मार्त एवं पौराणिक संस्था है, परन्तु देवालय-प्रतिष्ठा भी दूनी कोटि की है—मत्स्यपुराण
का निम्न प्रवचन बड़ा सहायक है—

पवमेव पुराणेषु तडागाविधिर्नृच्यते,
कूपवापीसु सर्वासु तथा पुष्करिणीषु च ।
एष एव विधिदृष्टः प्रतिष्ठासु तथैव च,
मन्त्रतस्तु विशेषः स्यात् प्रासादोद्यानभूमिषु ॥

म. पु. १८ १०-१२

अर्थात् जो विधि तद्वागादि जलाशयों की प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग में प्रचलित है वही उद्यानादि पर एवं प्रासाद अर्थात् देवालय पर भी घटित समझनी चाहिये—विशेष यह कि मंत्रों के प्रयोग में थोड़ी सी ढेर फेर आवश्यक रहे ।

पौराणिक प्रासाद-प्रतिष्ठा (Foundation of temples) तथा देवता-प्रतिष्ठा (Consecration of an image in the temple) पर विस्तृत विवरण प्रायः नर्वच प्राप्त होते हैं । देवता प्रतिष्ठा पर हम आगे विशेष-रूप से लिखेंगे । मठ-प्रतिष्ठा भी मन्दिर-प्रतिष्ठा के समान प्राचीन परम्परा है । सत्य तो यह है कि मठ एवं मन्दिर एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं । आदि शंकराचार्य के जगत्प्रसिद्ध चार मठ जगत्प्रसिद्ध चार मन्दिर भी हैं—वदरिकाश्रम में मठ भी है और मन्दिर भी । इसी प्रकार पुरी में जगन्नाथ जी के जगत्प्रसिद्ध मन्दिर एवं मठ दोनों से हम परिचित ही हैं । द्वारकापुरी, रामेश्वरम् आदि का भी यही इतिहास है । अस्तु, यहाँ पर इस दिशा में विशेष भ्रमण न कर अप्र प्रासाद-निर्माण के प्रयोजन पर थोड़ा सा और संकेत आवश्यक है ।

वाराही 'बृहत्संहिता' यद्यपि ज्योतिष का ग्रन्थ है परन्तु वास्तव में उने अर्ध-पुराण सम्भूतना चाहिये । बृहत्संहिता का प्रासाद-निर्माण-प्रयोजन पर निम्न प्रवचन पठनीय है—

ह्रस्वा प्रभूतं सल्लिखमारामान्विनिवेश्य च ।

देवालयन कुर्याच्छोधर्माभिबृद्धये ॥

इष्टापूर्वेन लभ्यन्ते ये लोकास्तान् प्रभूपता ।

देवानामालयः कार्यो ह्यमप्यत्र दृश्यते ॥

अ० १६. १-२

अर्थात् जिस भूमि पर प्रभूत जलराशि के साधन सम्पन्न हैं और जहाँ पर पुण्यवृत्तों एवं फलवृत्तों के सुन्दर-सुन्दर उद्यान भी सुलभ्य हैं एवं सुनिश्चित हैं वहाँ पर यद्यत् धर्म की वृद्धि करने वाले यजमान (प्रासाद-प्रतिष्ठापक) को देवालय का निर्माण कराना चाहिये । इष्टापूर्व से जिन स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के सोपान सिद्ध होते हैं उन स्वर्गादि-लोकों की प्राप्ति का अभिलाषी यजमान देवालय-निर्माण करावे । क्योंकि देवालय-निर्माण से इष्ट (यथादिजन्य स्वर्ग-प्राप्ति) एवं पूर्व (धर्मार्थ-साधन) दोनों ही एकत्र प्राप्त होते हैं ।

इस प्रवचन में प्रासादों के उदय के अन्तर्गत में पौराणिक पूर्व धर्म के मर्म को पाटक भलीभाँति दृढयत्न कर सके होंगे । 'स्वर्गनामो यजेत्' वैदिकी परम्परा के स्थान पर 'स्वर्गकामो मन्दिरं कारयेत्', सर्वथा निष्ठ हो गया । प्रासाद-कारक (मन्दिर का निर्माण कराने वाला धर्मार्थ व्यक्ति) यजमान के नाम से ही पुकारा गया है । 'स्थपति एवं स्थापक' के वास्तु-शास्त्रीय सम्बन्ध में प्रासाद-वर्ता स्थपति प्रानाद-कारक यजमान का प्रतिनिधित्व करता है । अतः वह सब फल, जो प्रानाद-निर्माण से प्राप्त होने हैं, वे उने (यजमान को) मिल जाते हैं । 'बृहत्संहिता' के लब्धप्रतिष्ठ टीकाकार उत्पल ने काम्य के प्रानाद (authority) पर प्रसाद-कारक यजमान का स्वर्ग-निर्वाह नित्य माना है और यह नित्य स्वर्ग, मन्दिर की दृढता से पुष्ट होता है—जो मन्दिर स्मिना ही पया एवं निररपता है वह उतना ही अपने निर्माता यजमान के स्वर्ग का विधापक भी । 'मगनिर्वात लम्प' प्रयोदश २४, २५ इसी प्राचीन मर्म के उद्घाटन में निर्देश करता है कि प्रासाद से

विनिर्मित छ'य-प्रासाद (thatched temples) की अपेक्षा इष्टिकाओं से विनिर्मित प्रासाद (brick temples) शतगुण पुण्य प्रदान करते हैं परन्तु पापाण से बनवाये गये प्रासाद (stone temples) तो इष्टिका-प्रासाद से सहस्रगुण फलदायक होते हैं ।

प्रासाद कार्य यज्ञ-कार्य के समान ही धार्मिक कार्य है — यह हम कई बार कह चुके हैं, सत्य तो यह है कि हिन्दू-दृष्टि से कोई भी वास्तु-कार्य यज्ञ कार्य के समान पुनीत एवं स्वर्गकारक है । प्राचीन काल में लोगों का विश्वास था कि मन्दिर-निर्माण से पुण्य-लाभ होता है—दे० मिहिरगुल का ग्वालियर पापाण-शिला लेख । अनिपुराण (दे० अ० ३८ १०-११ तथा २५-२६) का भी यही पोषण है ।

‘शैवागम-निवन्धन’ भी इसी तथ्य का समर्थन करता है: —

ये वै शिवालयं भक्त्या शुभ कारयतीप्सितम् ।
त्रिसप्तपुरुषाल्लोक शम्भोर्मयति स ध्रुवम् ॥
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन महादेवरय मन्दिरम् ।
सर्वैरवश्य कर्तव्यं आत्माभ्युदयकाञ्छिभिः ॥

‘यमसंहिता’ का भी ऐसा ही साहित्य है:—

कृत्वा देवालय सर्वं प्रतिष्ठाप्य च देवताम् ।
विधाय विधिवच्चिन्नं तल्लोक विन्दते ध्रुवम् ॥

इसी प्रकार महानिर्वाण-तन्त्र (दे० १३, २४०-४४) में ‘प्रासाद-स्तवन’ बड़ा ही मार्मिक है ।

अस्तु, प्राचीन इस महाविश्वास का जन-समाज में इतना प्रचार था कि वास्तु शास्त्रीय ग्रन्थों में भी प्रासाद-वास्तु के विवेचानावसर ये ग्रन्थ पुराणों एवं धार्मिक ग्रन्थों के सदृश देवतायतन-निर्माण-जन्म-पुण्य पर प्रबल एवं प्रचुर सकेत करते हैं । इसी दृष्टि स समराङ्गण-सूत्रधार का प्रासाद-स्तवन बड़ा ही प्रशस्त है जो ‘प्रासाद’ वार (temple-wise) किया गया है । अतः समराङ्गणिय ‘प्रासाद-स्तवन’ का यहीं पर समुल्लेख अप्रासङ्गिक न होगा । वास्तव में ‘ईष्टापूर्त’ की परम्परा में प्रतिष्ठापित प्रासादों का यह साहाय्य ग्रन्थत्रुर्लभ है—पुराण भी पीके दिखाई पड़ेंगे—ग्रन्थकार की ओजस्वी वाणी का निम्न उद्धोप सुनने लायक है.

प्रासादराज मेरु. एवमेव चतु शृङ्गश्चतुर्द्वारोपशोभितः ।
अ० २२ १४-१४ मेरुरूपम, कार्यो वाञ्छता शुभमात्मनः ॥
सर्वस्वर्णामय मेरु यद् दत्त्वा पुण्यमाप्नुयात् ।
तमिष्टकाशैलमय कृत्वा तदधिक भजेत् ॥

सर्वतोभद्रः नय लक्ष्मीं यशः कीर्तिं सर्वाणीष्टफलानि च ।
२२. ३०६; २६ १४० करोति सर्वतोभद्र सर्वतोभद्रकः कृतः ॥
विधाय सर्वतोभद्र देवानामालय शुभम् ।
जभते परम लोक दिवि स्वच्छन्द-भाषितम् ॥

रुचकादिचतुष्पष्टि-प्रासादाः पुराणा भूयथार्थाय भुक्तिमुक्तिप्रदा, नृणाम् ।

श्रीधरः
श्र० पृ० ४८, ४९

सुभद्रः
५७, १११ १/२
सुरसुन्दर
१७ पृ० १७ वा
नन्द्यावर्तः
१७ पृ० १६ वां
सिद्धार्थः
१७ पृ० ६१
शङ्खवर्धनः
१७ पृ० ६२
त्रैलोक्य-भूपणः
१७ पृ० ६२, ६४

पद्मः
१७ पृ० ६४
पक्षवाहुः
१७ पृ० ६५
लक्ष्मीधरः
१७ पृ० ६८ ६९

रतिदेहः
१७ पृ० ६९-७०

मिद्विकामः
१७ पृ० ७०-७१
नन्दिरोपः
१७ पृ० ७२
सुरानन्दः
१७ पृ० ७२

मेवादिर्विशिकायाम्
श्रीधरं कारयेद् यस्तु कीर्त्यर्थमपि मानवः ।
इहैव जन्ते सौख्यप्रसुन्द्रेन्द्रस्वमाप्नुयात् ॥
भोगान् भुक्त्वा पुमान् स्वर्गं नीयते च परे पदे ।
सर्वपापविनिर्मुक्तः शान्तरश्च स्यात्स संगयः ॥
प्रासादं ये सुभद्राग्न्य कारयन्ति सुलक्षणम् ।
कल्पकोटिसहस्राणि भद्रं तेषां शिवाप्रत्त ॥
कुर्यात् य एतं प्राप्तादमीदृश सुरसुन्दरम् ।
स वैरिञ्जं युगशतं सूर्यलोके महीयते ॥
भक्त्या ये कारयन्त्वेन नन्द्यावर्तमनुत्तमम् ।
विमान शुभमारग्य शक्रलोक व्रजन्ति ते ॥
यः कुर्यात् कारयेद् यस्तु सिद्धार्थं सर्वकामदम् ।
स भवेत् सर्वकामाप्तिः शिवलोके च शाश्वतः ॥
यः शङ्खवर्धनं कुर्यात् स भुङ्क्ते चिरमहीम् ।
वशाया चाग्न्य सतत भवेत्सुखमी कृताञ्जलिः ॥
त्रैलोक्य - भूपणां प्रभो वन्दित त्रिदशैरपि ।
आश्रयं सर्वदेवानां पापग्न्य च विनाशकम् ॥
त्रैलोक्य - भूपणां कृत्वा त्रिदशानन्दकारकम् ।
कल्पान्त यावदध्याम्भे पुरुषस्त्रिदशालयम् ॥
पद्माग्न्य, कारितो येन प्रासादो रत्नवल्गवः ।
आत्मा समुद्रतन्त्रेण पापपद्ममहोदधे ॥
पक्षवाहु कृतो येन त्रिगर्भं, कर्मभूषितः ।
स त्रिनेत्र - प्रताप, स्यात् तुरङ्गयातनायकः ॥
अथ लक्ष्मीधर प्रभो य कृत्वा विजयं नरः ।
राज्यमायुष्यपूजां च गुणानामोति वैश्वरान् ॥
लक्ष्मीधराग्न्यं प्राप्ताद् यः कुर्यात् वसुधातले ।
अप्ये स पदे तप्ये लीयते नात्र संगय ॥
रतिदेहस्य प्रभो प्राप्ताद् सुमनोरमम् ।
अप्सरोगण - संकीर्णं कामदेवग्न्य मन्दिगम् ॥
एवं विध यः कृन्ते प्राप्ताद् रतिवल्गवम् ।
मन्तोपपति कन्दर्पं म्याञ्जनेषु स पुण्यभाक् ॥
मिद्विकामस्य प्रभो प्रमथैरुपरोभितम् ।
धन - पुत्र - कलत्राणि कृन्ते यद्राप्नुयात्तर ॥
नन्दिरोपस्य प्रभो विरहमयन, जननम् ।
य एतं भणितं कुर्यात् स भवेद्दत्ताननः ॥
यः करोति सुतान्द वग्दासग्न्य नात्र ।
सुरासन्ध्या इन्द्रितापमपनुद्दुं इरिति च ॥

हर्षणः	हर्षणः क्रियते यत्र स देशः सुखमेधते ।
१७ पृ० ७७	क्षेमं गोव्राह्मणानां स्यात् पूर्याकामश्च पार्थिव ॥
दुर्जयः	दुर्जयः क्रियते यत्र पुरे नगरेऽथवा ।
१७ पृ० ७६	न भवेत् तत्र दुर्मिच्छ न च व्याधिकृत भयम् ॥
त्रिकूटः	त्रिमस्त्रिकूटं ब्रह्माद्यैः सेवितं त्रिदशैस्त्रिभिः ।
१७ पृ० ७६	फलं ऋतुसहस्रस्य येन मोक्षं च विन्दति ॥
वृद्धिरामः	प्रासादस्यास्य कर्ता च यावच्चन्द्रार्कतारकम् ।
१७ पृ० ८६	तावद्विन्द्र इव स्वर्गं क्रीडत्यप्सरसां गणैः ॥
कैलासः	भुक्त्वा भोगांश्च कैलासे कल्पान्ते यावदीप्सितम् ।
१७-६३	शर्वं पदमवाप्नोति शान्तं ध्रुवमनामयम् ॥
त्रिविष्टपः	कृत्वा त्रिविष्टपं दिव्यं प्रासादं पुरभूषणम् ।
१७ पृ० ३५	वसेत् त्रिविष्टपे तावद् यावदाभूतसप्तवम् ॥
	तस्यान्ते तु परे तस्वे ज्ञयमाप्नोति मानवः ।
क्षितिभूषणः	गुणवान् नृपतिर्यद्भुद् भूषयत्यखिलां महीम् ।
१७ पृ० ६६	क्षितिं विभूषयत्येवं प्रासादः क्षितिभूषणः ॥
	द्रव्येषु रेखुसंख्या या सुधायामपि यावती ।
	तावद्युगसहस्राणि कर्ता शिवपदे वसेत् ॥
विमानः	अश्वमेधप्रधानैर्यदिष्टैः ऋतुशतैर्भवेत् ।
१७ पृ० १०२	तदेकेन विमानेन फलमाप्नोति मानवः ॥
मुक्तकोणः	निर्मापयन् नरः कश्चिन्मुक्तकोणं महायशा ।
१७ पृ० १०६	संप्राप्नोति महासौख्यं विमुक्तं सर्वपातकैः ॥
	सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तं सर्वकित्तिवपवर्जितः ।
	सर्वपापविनिर्मुक्तो भोगं मोक्षं च विन्दति ॥
	दिग्भद्रादिप्रासादेषु
दिग्भद्रः	इमं दिग्भद्रसज्ञं यः प्रासादं कारयेत् पुमान् ।
६४ १४.	शतक्रतुफलं सोऽपि लभते नात्र सशयः ॥
महाभद्रः	महाभद्रमिमं योऽत्र कारयेद् भक्तिमान् नरः ।
६४. ७८	स स्वर्गं सुरनारीभिः सेव्यते मदनाज्ञया ॥
	भूमिजप्रासादेषु
मलयद्रि	मलयद्रिरयं प्रोक्तं प्रासादः शुभलक्षणः ।
६५. ३६	य एमं कारयेत् तस्य तुष्यन्ति सकलाः सुराः ॥
	वर्षंकोटिसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ।
सर्वाङ्ग-सुन्दर	सर्वाङ्गसुन्दरं भूमिं प्रासादमथ सुन्दरम् ।
६५-१३१	भुक्तिमुक्तिप्रदातारं मण्डनम् ॥

टि०—इसी प्रकार का 'प्रासाद-स्तवन' समराङ्गण के प्रासाद-वास्तु में भरा पड़ा है । यह उपलक्षण-मान है । वे ही पद्य सुने गये हैं जो 'दृष्टापूर्त' की श्रौर भकेत करते हैं ।

लोक-धर्मिणी

हिन्दू-प्रासाद की जिन विभिन्न पृष्ठ-भूमियों को लेखक ने अपने उन्मेष में उद्घाटित किया है उनमें लोक-धर्मिणी का एक बड़ा ही महत्व-पूर्ण स्थान है। 'लोक-धर्मिणी' इस शब्द चयन में भारतवर्ष के इस विशाल भू-भाग के नाना जनपदों एवं प्रान्तों तथा उनके अनेक-वर्गीय एवं विभिन्न भाषा भाषी मानवों की मौलिक आस्था—भगवद्दर्शन, पुण्य-स्थानावलावन, तपःपूत-यावनाश्रम-विहरण एवं प्राकृतिक-सुषमा-शीमित अरण्य, कानन, खण्ड, भ्राम आरत आदि का सेवन तथा पुरुषतोया सरिताओं के कूलावास—एक शब्द में 'तीर्थ-यात्रा' में तात्पर्य है। भारतवर्ष के सांस्कृतिक समुत्थान में, उसकी मौलिक एकता के संरक्षण में तथा मानवता को उच्च स्तर पर लाने के सफल प्रयत्न में तीर्थ-यात्रा ने महान योगदान दिया है। मन्दिरों की स्थापना में तीर्थों का एकमात्र साथ है।

इतिहास (महाभारत) एवं पुराण में प्रतिपादित तीर्थ-यात्रा-माहात्म्य इतना अधिक प्रचलित हुआ कि वह लोक-धर्म बन गया। इसी लोक-धर्म ने प्रासाद-निर्माण की वह उर्वरा भूमि तैयार की जिस पर एक नहीं अनेक नहीं शतशः नहीं सरसज भी नहीं अगणित प्रासादों की रचना सम्पन्न हुई। भारतवर्ष के राष्ट्रीय-गीत में उसे देव-भूमि के नाम से पुकारा गया—देव भी हम देज में निवाम के वैसे ही अभिलाषी हैं, वे भी हमके प्रति उतनी ही ममता एवं प्रेम रखते हैं जितनी किसी भी भारत-देश-निवासी की हो सकती है। महाभारत एवं अष्टादश पुराणों की समेकित मूल्य-मूल्यांकन में हिन्दू-प्रासाद की इन्हीं उतनी ही महत्वपूर्ण पृष्ठ-भूमि मानी है जितनी न्य पूर्व-प्रतिपादित पृष्ठ-भूमियों को।

विष्णु-संहिता में प्रासाद-पूजा-गृह ही नहीं पूज्य भी है एवं ऐहिक तथा पारलौकिक दोनों ऐश्वर्यों का दाता भी। यही कारण है कि मन्दिर-निर्माण की परम्परा के उद्भव में 'भक्ति' ने बड़ा योग दिया। वैदिक यज्ञ-कर्म-प्रधान नरुपा थी, पौराणिक प्रासाद-भक्ति-प्रधान परम्परा बनी।

हिन्दू-प्रासाद को इन्हीं दृष्टि की दिव्य-ज्योति को देखने वाली किञ्चिद्वन मन्त्रिणी श्री कुमारी डा० कामरिश का निम्न कथन पठनीय है —

"To the pilgrim and devotee who goes to the temple, it is a Tirtha made by art, as others are by nature, and often it is both in one. A Hindu temple unlike the Vedic altar does not fulfil its purpose by being built, it is of necessity to be seen. Darśana, the looking at the temple, the seat-bode and body of divinity and its worship (pūjā), are the purpose of

visiting the temple To fulfil this purpose in addition to being an offering and work of pious liberality, the temple has not only its proportionate measurement but also the carvings on its walls, and the total fact of its form ”

इस उद्धरण ने प्रासाद-निर्माण प्रयोजन पर पूर्व-प्रतिपादित पूर्व-धर्म में पूर्व-सकेतित तीर्थ-यात्रा की परम्परा पर जो संकेत किया है उस पर वक्तव्य के लिये ही इस अध्याय की श्रवतारणा है ।

भौतिक जगत से भी परे कोई आध्यात्मिक लोक है जिसके आलोक से आलोचित हो कर मानव पुनर्जन्म के बन्धन से मुक्त हो जाता है । विज्ञान भौतिक जगत (phenomenal world) तक ही सीमित है परन्तु विज्ञानों का विज्ञान तत्व-विद्या (metaphysics) अर्थात् दर्शन इसी भौतिक जगत के परे पारलौकिक जगत (noumenon) की अन्वीक्षा प्रदान करता है अतएव इसे ‘आन्वीक्षिकी’ के नाम से पुकारा गया है ।

भारतीय तत्व-विद्या का मूलमंत्र ज्ञानाधिगम है । विना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं— श्रुते ज्ञानान्न मुक्तिः । परन्तु यह ज्ञान मार्ग बड़ा दुःसाध्य है—सर्वसुकर नहीं । सभी तो ज्ञानी नहीं अतः अज्ञानियों को भी परमपद की प्राप्ति का कोई साधना-पथ होना ही चाहिये । अग्निपुराण (दे० १०६) तीर्थ-यात्रा का रास्ता बताता है जिस पर चलने में न केवल मुक्ति ही प्राप्य है वरन् मुक्ति भी । श्रुति एवं स्मृति, पुराण तथा आगम में प्रतिपादित नाना मार्ग इसी परम तत्व तक पहुँचने के उपाय हैं । भूलाक का वामी मानव दिव्य स्वर्ग को पहुँचने के लिये सोपानों का अभिलाषी है । मन्दिर की नाना भूमिकार्यें एवं सर्वोपर प्रतिष्ठित ‘आमलक’ साधन एव साध्य की रूपक-रञ्जना है । इसी प्रकार भवसिन्धु में पार उतरने का अनन्यतम उपाय तीर्थ सेतु है ।

‘तीर्थ’ का शब्दार्थ तो जलावतार है । जल को जीवन भी कहा गया है । इस प्रकार तात्विक तीर्थ तो मनुष्य की अगती निजी आत्मा ही है जिसको पारकर (अर्थात् पहिचान कर) परम तत्व में (साध्य) में लीन होने का साधन है । तीर्थ का यह अध्यात्मिक मर्म है । तीर्थ का भौतिक महत्त्व भी इसी परम तत्व—मोक्ष का उपाय है । तीर्थ यात्रा साधन है—साध्य तो मोक्ष है । मोक्ष के ज्ञान, वैराग्य आदि साधनों के साथ साथ तीर्थ-यात्रा भी एक परम साधन है । ज्ञानियों के लिये तो आत्मा ही परम तीर्थ है (दे० महाभा० अनु० १७० २-३, १२-१३), परन्तु अनात्मज विशाल मानस-मगूह को भवसागर पार उतरने का परम साधन तीर्थ सेतु है ।

तीर्थे श्रौंर जलाशय वा अभिन्न सम्बन्ध है । इनको क्षेत्र, वाम, ऋग्ण्ड, अरस्य आदि नाना मंत्राद्यो से पुकारा गया है । भारतवर्ष के वार्षिक भगोल में ऐसे स्थानों की सख्य सख्याती है.

तिस्र कोट्योऽधंकोटिरिव तीर्थाना वायुःप्रवीत ।

द्विवि भुव्यन्तरिते च तस्मिन् जाह्नवी स्मृता ॥

भो ररिद्वेरपि विधिः शक्यः प्राप्तुं नरेश्वर ।
 तुल्यो यज्ञफलैः पुण्यैस्त निबोध बुधांश्वर ॥
 गृहणीणा परम गुणमिद भरतसत्तम ।
तीर्थयात्राभिगमनं पुण्यं यज्ञैरपि विशिष्यते ॥

महाभा० वन० ८२.१३-१७

अपि च

पापानां पापशमन धर्मवृद्धिस्तथा सताम् ॥
 विज्ञेय सेवित तीर्थं तस्मात्तीर्थपरो भवेत् ॥
 सर्वेषामेव वर्णानां सर्वाश्रमनिवासिनाम् ।
 तीर्थं फलप्रद ज्ञेयं नाम कार्या विचारणा ॥

विष्णु-धर्मोत्तर तृ० २७३. ७ तथा ६

यहां पर तीर्थ-यात्रा को लोक-धर्म में लेने का एक मर्म यह है कि तीर्थ-यात्रा में भी निष्ठा की आवश्यकता है । तीर्थ-यात्रा आजकल का भ्रमण (touring) नहीं है । महाभारत का स्पष्ट उद्धोप है—

यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम् ।
 विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥
 प्रतिग्रहादुपावृत्तः सन्तुष्टो येन केनचित् ।
 अहङ्कारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥
 अकल्कको निरारम्भो लज्वाहारो जितेन्द्रियः ।
 विमुक्तः सर्वपापेभ्यः स तीर्थफलमश्नुते ।
 अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो रूढव्रतः ॥
 आत्मोपमरश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥

महाभा० वन० २२६-१२

जो नैष्ठिक नहीं वे तीर्थ-फल के भागी नहीं बनते । अतः तीर्थ-यात्रा यत्रपि एक साधना है तथापि इस दृष्टि से साध्य भी है जो नैतिक स्तर के ऊँचा किये बिना निष्फल है । भाव नैर्मल्य अनिवार्य है । स्कन्द-पुराण स्पष्ट कहता है (दे० काशी० ६.२८.४५)—

दानमिज्या तप शौचं तीर्थ-सेवा श्रुतं यथा ।
 सर्वाण्येतान्यतीर्थानि यदि भावो न निर्मल ॥

निर्मल मन ही परम तीर्थ है—

आत्मा नदी सयमतोयपूर्णा सत्यावहा शीलतटो दयोर्मि ।
 तन्नाभिपेक कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शृद्ध्यति चान्तरात्मा ॥

वामन पु० ४३.२२

पद्मपुराण तो इस अर्थ को और आगे बढ़ा देता है (पृ० द्वि० ३६ ५६-६१) ।

तीर्थों की कल्पना कम उदय हुई ? तीर्थों का जलाशय मात्र अर्थ है अथवा इसके व्यापक क्षेत्र (wide scope) में अर्थ स्थान भी गतार्थ है, कौन कौन से स्थान विशेष प्रशस्त

है, पुराणों की तीर्थ-सूची कितनी लम्बी है, तीर्थों एवं देवालयों की ऐतिहासिक परम्परा का कहीं तक अनुगुण रक्षण हुआ—आदि नाना प्रश्न हैं जिनपर इस उपोद्घात में सविस्तर वर्णन असंभव है अथच अप्रासङ्गिक भी। तथापि हिन्दू-प्रासाद के उदय में लेखक की दृष्टि में सर्वतोविरिष्ठ पृष्ठ-भूमि तीर्थ हैं।

‘तीर्थ’ शब्द ऋग्वेदादि संहिताओं में भी प्राप्त होता है। अतः इस शब्द की शाब्दिक प्राचीनता ही सिद्ध नहीं होती वरन् तीर्थ की पावनता भी प्रकट है। ऋग्वेद के प्रथम म० १६६.६ तथा १७३.११ एवं चतुर्थ म० २६.३ में तो तीर्थ-शब्द का अर्थ पथ या मार्ग प्रतीत होता है, परन्तु सप्तम म० ४७.११—सुतीर्थं अर्चतो यथानु नो नेपथा सुगम्—आदि तथा प्रथम म० १४६.८—अरित्र वा दिवस्पृथू तीर्थे सिन्धूना रथः—में तीर्थ शब्द का ‘जलावतार’ अर्थ (जो आगे कोषकारों ने माना है—‘तीर्थं योनौ जलावतारे च’—इति हलायुषः) निश्चित है। और आगे बढ़िये तो ऋग्वेद में ही तीर्थ शब्द से एक पुरय-स्थान का बोध होता है—तीर्थे न दस्मम् उप यन्त्यूमाः—ऋ० दशम् म० ३१.३। ऋग्वेद के सप्तम म० की १६.३७ वीं ऋचा—सुवास्त्वा आधि तुग्वनि—पर निरुक्तकार यास्काचार्य ने ‘सुवास्त्व’ नामक नदी का अर्थ ग्रहण किया है और ‘तुग्वनि’ का अर्थ तीर्थ।

इसी प्रकार वैदिक-वाङ्मय के अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी तीर्थ-परम्परा पर पकाश पड़ता है। निम्न अवतरणों का पारायण रोचक होगाः—

(i) ‘अप्सु स्नाति साक्षादेव दीक्षातपसी तीर्थे स्नाति’—

तै० सं० पृष्ठ १. १. १-२

(ii) ‘ये तीर्थानि प्रचरन्ति स्रकावन्तो निपद्भिः’—

तै० सं० चतुर्थ २. ११. १-२

(iii) ‘समुद्रो वा पप सर्वहरो यद्दहोरात्रे तस्य हेते अगाधे तीर्थे

यस्सन्ध्ये तद्यथा अगाधाम्नां तीर्थाम्नां समुद्रमदीयात्तादृक् तद्

श० ब्रा० द्वितीय, ६

(iv) ‘ते अन्तरेण चाश्वालोरुकरा उपनिष्कामन्ति

तद्धि यज्ञस्य तीर्थमामामं नाम—

श० ब्रा० १८. ६

(v) ‘तीर्थेस्तरन्ति प्रवतो महीः’ अथर्व० अष्टादश० ४. ७

(vi) ‘यथा धेर्म तीर्थे तर्पयन्ति’ तै० ब्रा० द्वि० १. ८. ३

(vii) ‘चैतद्वै देवाना तीर्थम्’ पदवि० ब्रा० ३. १

टि० १—इसी प्रकार पञ्चविंश ब्रा० (६४) एवं शा० श्रौ० सू० (५. १४. २) आदि प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भी ‘तीर्थ’ के संकेत हैं।

ऊपर एक आकृत है ‘तीर्थ’ शब्द के अभिप्रेयार्थ में एकमात्र जलाशय (सरिता आदि) से ही तात्पर्य है अथवा अन्य पावन स्थानों का भी ? इस जिज्ञाना में हमें पुनः प्राचीन साहित्य की शरण में जाना होगा ? ऋग्वेद में ही जल, सरितार्ये, पर्वत एव अरण्य

भी देवतात्मा के रूप में परिकल्पित किये गये हैं, अतः ये सभी 'तीर्थ' हैं—ऐसा आकृत असङ्गत न होगा। ऋग्वेद के सप्तम म० ४६ वीं ऋचा में दिव्य जलों से रक्षा की अभ्यर्थना—ता आपो देवीर-इह मामवन्तु—से हम परिचित ही हैं। वही पग जल को 'पुनानः' कहा गया है। सप्त० म० की ४७ वीं तथा दशम की ६ वीं तथा ३० वीं ऋचाओं में तो जल में देवतात्मा का आरोपण कर सम्बोधन है। तै० स० (द्वि० ६, ८३) का तो उद्धोष है—

'आपो वै सर्वा देवताः'

अथर्ववेद का जल-विशान, कितना सत्य है, वह निम्न ऋचा में द्रष्टव्य है—

हिरण्यवर्णा शुचयः पावका यासु जातः सविता यास्वग्नि ।

या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः; गं स्योना भवन्तु ॥ १ ३३-१

इस प्रकार हमने देखा वेद में जल कितना पवित्र है तो जल-वाहिनी नदिया और भी अधिक सुतरा पावन हांगी ही। ऋग्वेद की निम्न ऋचा के अवलोकन से लगभग २० नदियों की सूची प्राप्त होती है और उनका यत्र तत्र यथास्थान सुन्दर मकीर्तन भी प्राप्त होता है।

इम मे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोम सचता परुष्यया ।

असिक्न्या मरुद्बृधे वितस्तयाऽऽर्जाकीये शृगुद्या सुषोमया ॥

तुष्टामया प्रथम यातवे सजू, सुसर्वा रसया श्वेत्या त्या ।

त्व सिन्धो कुभया गोमती क्रुमु मेहन्वा सरथ याभिरीयसे ॥

ऋ० दश० ७२-१-६

इनमें तीन प्रधान नदिया थी—सरस्वती, सरयू तथा सिन्धु। ऋग्वेद में इन नदियों का बड़ा सुन्दर गुडगान है। इन्हे देवी और माता के नाम से पुकारा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती को—अम्नितमे नदीतमे देतीतमे सरस्वति—कहा गया है। सिन्धु और गङ्गा के समान यह महानदी सरस्वती यदि आज भी होती तो कितना अच्छा होता—सरस्वती का तट बड़ा पावन था। बड़े-बड़े सत्र इसके पावन तट पर सम्पन्न हुए—ऐसा ऐ० ब्रा० ८ १ का प्रमाण है—त्रपयो वै सरस्वत्या सत्रमासत। देवल ने तो अपने प्रवचन में निम्नलिखित कतिपय सारस्वत-तीर्थ माने हैं—

प्लक्षप्रस्रवण वृद्धकन्याक सारस्वतमादित्यती कौवेर ,

वैजयन्तं पृथूद भैमिश धिनशर्म वंशोद्भेद प्रभासमिति सारस्वतानि ।

इस महानदी के विलोप का कोई प्राकृतिक कारण अवश्य होगा—यह तो भूगर्भ-विद्या-विशारद ही बता सकते हैं।

अस्तु, जल एवं जलवाहिनी नदिया की पावनता पर सकेत करने के उपरान्त श्रव पर्वता की प्रान्तर उपत्यकाओं को देखें।

ऋग्वेद की निम्न ऋचा में पर्वतों की उपत्यकाओं एवं सरिताओं के सङ्गम पवित्र प्रतीत होते हैं

उपह्वरे गिरीणां सङ्गये च नदीनाम् ।

भिया विप्रो अजायत ॥ सप्तम म० ६, २८

अस्तु, विस्तरेणालम् । तीर्थ-स्थानो मे तात्पर्यं पुण्य-प्रदेशो मे है—वे नदिया हैं या पुष्करिणिषा, सागर हैं कि संगम, वन हैं कि पर्वत— वे सभी स्थान जो किसी न किसी पुण्य-कार्य, तपस्या अथवा इत्यादि पत हो चुके हैं वे सब तीर्थों के नाम में प्रख्यात हुए । हम जानते ही हैं कि हमारे शरीर में ही कोई-कोई अवयव (जैम दक्षिण हस्त) अन्य अवयवों की अपेक्षा विशेष पुनीत समझा जाता है उसी प्रकार पृथिवी के नाना प्रदेशों में कुछ प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुपुमा, अपने अद्भुत पभाव, जलाभिव्य अथवा अन्य किसी धार्मिक कार्य के कारण विशेष पूत समझे जाते हैं वे ही तीर्थ हैं । प्राचीनान्चार्यों ने लिखा भी है—

- (1) यथा शरीरस्योद्देशा. वेचिन्मैध्यतमा. स्मृताः ।
तथा पृथिव्या उद्देशा. वेचित् पुण्यतमा स्मृताः ॥
प्रभावादद्भुताद्भूमेः सज्जितस्य च तेजसा ।
परिग्रहान्मुनीनां च तीर्थाना पुण्यता स्मृता ॥ पद्मपु० द्वि० ६२.४६-७
- (11) मुख्या पुरुष यात्रा हि तीर्थयात्रानुपङ्गतः ।
सद्भिः समाश्रितो भूप भूमिभागस्तथोच्यते ॥
यद्धि पूर्वतमैः सद्भिः सेवित धर्म-सिद्धये ।
तद्धि पुण्यतमं लोके सन्तस्तीर्थं प्रचक्षते ॥ स्कन्द पुराण

अर्थात् धर्म-सिद्धि के लिये सज्जनों से सेवित स्थान को—वह सरिता-तट है, पुष्करिणी-प्रदेश है या संगम हैं अथवा वन-भाग या पर्वत-भाग या अन्य कोई ऐसा ही पावन प्राकृतिक प्रदेश—सभी तीर्थ की सज्ञा में पुकारे गये हैं ।

तीर्थ-माहात्म्य की मन्दाकिनी के कुछ ही पावन तटों पर हम विचरण कर सके । विस्तार-भय से अत्र सक्षेप में तीर्थों की प्रधान और गौड़ सूची पर दृष्टि डालकर इस स्तम्भ को समाप्त करना है । ऊपर के उपोद्घात में तीर्थों की परिगणना में सर्वप्रथम नाम नदियों के हैं । नदियों में गङ्गा (नदीपु गङ्गा) का सर्वश्रेष्ठ पद है । अरस्यों में नैमिषारण्य, तडागों में पुष्कर तथा क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र । महाभारत का गान है—

पृथिव्या मैमिष तीर्थमन्तरिक्षे च पुष्करम् ।

त्रयाणामपि लोकाना कुरुक्षेत्र विशिष्यते ॥ वन प० ८३ २०२

ब्रह्मपुराण तीर्थों को चार समूहों—दैव, आसुर, आर्ष एवं मानुष—में विभाजित करता है । इनमें प्रथम यथानाम ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि देवों के द्वारा प्रतिष्ठापित, द्वितीय असुरों के द्वारा सनिविष्ट (जैसे गया), तृतीय आर्ष यथानाम ऋषि-प्रतिष्ठापित (यथा प्रभास, नरनारायण बदरिकाश्रम आदि) तथा अन्तिम मानुष—अश्वरीप, मनु, कुरू आदि राजन्वों के द्वारा ।

इसी पुराण में दक्षिणापथ की ६ नदियों तथा हिमवदाविर्भूता उत्तरापथीय ६ नदियाँ—गोदावरी, भीमवती, तुङ्गभद्रा, वेरिणा, तापी, पयोष्णी, भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, पेशोना तथा वितस्ता—को देव-तीर्थ माना गया है ।

तीर्थों में 'त्रिस्थली' वा माहात्म्य अति पुरातन है । त्रिस्थली में तात्पर्यं प्रयाग, वाशी और गया में हैं । इन माहातीर्थों पर बड़े बड़े पोषे लिखे गये हैं । इनके अपने-अपने अनेक उप तीर्थ भी हैं । अस्तु, हम इन सभी तीर्थों पर यहाँ सत्रिवरण वर्णन नहीं कर

सकते । विशेष ज्ञातव्य के लिये पुराणों का पारायण आवश्यक है । इस दिशा में डा० षाये का महनीय प्रयास बड़ा ही स्तुत्य है—(See H D. Vol. IV) । यतः यह अध्याय एवं इसका विषय हिन्दू प्रासाद की उस पृष्ठ-भूमि की ओर संकेत करता है जिससे तीर्थ-स्थापन एवं तीर्थ यात्रा के लोक-धर्म में प्रासादों (मन्दिरों) की प्रतिष्ठा अनियमित एवं अभिन्न अङ्ग बनी; अतः हम उन्हीं तथों पर अति संक्षेप में थोड़ा सा और विवेचन करेंगे जिनका सम्बन्ध देवतायतनों की प्रतिष्ठा से है । अथच विषय की पूर्णता की दृष्टि से अन्त में एक तीर्थों की देवतायतन-पुरस्सर सूची भी देने का प्रयास करेंगे ।

गङ्गा—तीर्थों में महातीर्थ गङ्गा है । भारतवर्ष की आध्यात्मिक महासंस्कृति में जननी, जन्म-भूमि और गङ्गा की त्रयी महापूज्या है । वैसे तो मध्यकालीन तीर्थ-ग्रन्थों में अपने-अपने जानपदीय संस्कारों एवं स्व प्रान्त-प्रम (Regional culture and Provincialism) के दृष्टि-क्षेण से परिदृष्टों ने एक तीर्थ का दूसरे तीर्थ से घटा बढ़ाकर लिखा है, परन्तु कुछ सामान्य तीर्थ हैं जो इस महादेश के राष्ट्रीय तीर्थ बन गये हैं—वाराणसी और रामेश्वरम् के समान गङ्गा सभी भारतीय हिन्दुओं का परम पावन तीर्थ है । नदियों में गङ्गा सर्वश्रेष्ठ पुण्यतोया है । गङ्गा का महामाहात्य इसी से प्रकट है कि स्वयं पद्मनाभ कृष्ण कहते हैं—स्रोतसामस्मि जाह्नवी—गीता १०. ३१ । गङ्गा के पावन तट पर अगणित प्रासादों, विमानों एवं आयतनों का उदय हुआ है । सभी महातीर्थ—वाराणसी, प्रयाग, फनखल, हरिद्वार आदि गङ्गा के तट पर ही तो स्थित हैं ।

अस्तु, गङ्गा-स्नान कैसे करना चाहिये, उसका क्या महत्व है, गङ्गा में अस्थि विसर्जन की परम्परा क्यों पल्लवित हुई—आदि नाना प्रश्नों पर तथा पुण्यों में एवं महाभारत में गङ्गा-स्तुति की विस्तृत एवं वरेण्य विरुदावली (Grand Eulogy) पर जो बड़ा पृथुल प्रवचन है उससे कतिपय अवतरण यहाँ पर उद्धृत कर ही हमें सन्तोष करना है :

कुरुक्षेत्रसमा गङ्गा यत्र तत्राद्यगाहिता ।
विशेषो वै कनकल्ले प्रयागे परम महत् ॥
पद्मकार्यशतं कृत्वा कृतं गङ्गावसेचनम् ।
सर्वं तत्तस्य गङ्गापो दहस्यग्निरिवेन्धनम् ॥
सर्वं कृतयुगे पुण्यं त्रेतायां पुष्कर स्मृतम् ।
द्वापरेपि कुरुक्षेत्रं गङ्गा कलियुगे स्मृता ॥
पुनाति कीर्तिता पापं दष्टा भद्रं प्रयच्छति ।
अवगाढा च गीता च पुनात्यासप्तमं कुक्षम् ॥
यावदस्थि मनुस्वस्थ गङ्गायाः स्पृशते जलम् ।
तावत्स पुष्पो रानन् स्वर्गलोके महीयते ॥
न गङ्गास्दृश तीर्थं न देवः देशवापरः ।
यत्र गङ्गा महाराज म देशस्तत्तपोवनम् ॥
सिद्धि-क्षेत्रं च तज्ज्ञेयं गङ्गातीर-समाश्रितम् ।

महामा० वज्रपर्व ८२, ८८-१७

स्नातानां शुचिभिस्तोयै गांगेयैः प्रयतात्मनाम् ।

न्युष्टिर्भवति या पुंसां न सा क्रतुशतैरपि ॥ महा० अनु० २६. ३१

भ्रुतामिलपिता दृष्टा स्पृष्टा पीतावगाहिता ।
 या पावयति भूतानि कीर्तिता च दिने दिने ॥
 गङ्गा गगेति यैर्नाम योजनानां शतैर्वपि ।
 म्रियतैश्चरित हन्ति पाप जन्मत्रयाजितम् ॥

त्रिाणु पु० द्वितीय ८ १२०-२१

दर्शनास्पर्शनास्पानात् तथा गगेतिकीर्तनात् ।
 स्मरणादेव गङ्गाया सद्यः पापैः प्रमुच्यते ॥ भविष्य-पुराण
 गच्छस्तिष्ठन् जपन्ध्यायन् भुञ्जन् जाग्रत्स्वपन् चदन् ।
 यः स्मरेत् सतत गङ्गा योऽपि मुच्येत बन्धनात् ॥

स्कन्द पु० का० ख० पूर्वा० २७ ३७ तथा नारद पुराण (उत्तर) ३६. १६-१७

सर्धं प्र सुलभा गङ्गा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा ।
 गङ्गाद्वारे प्रयागे च गङ्गा - सागर - सङ्गमे ॥
 तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भवा

स्स्य पु० १०६. २४; कृ० पु० (प्र०) ३७ ३४, गरुड पु० (पु०) ८१ १-२ पद्मपु० (पञ्चम) ६० १२

श्रकामो वा सकामो वा गङ्गाया योभिपद्यते ।
 मृतस्तु जभते स्वर्गं नरकं च न पश्यति ॥ म० पु० १०७ ४
 तिस्रः कोट्योऽर्धकोटी च तीर्थानां त्रायुरवती ।
 दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तत्सर्वं जाह्नवी स्मृता ॥ कृ० पु०, प्रथ० ३६ ८
 किं यज्ञैर्बहुवित्ताद्यै किं तपोभि सुदुःकर ।
 स्वर्गमोक्षप्रदा गङ्गा सुखसौभाग्यपूजिता ॥ पद्म० पञ्चम ६० ३६
 किमष्टांगेन योगेन किं तपोभिः किमध्वरैः ।
 वास एव हि गङ्गाया सर्वतोऽपि विशिष्यते ॥ नारदीप(उ०) ३८. ३८
 सर्व एव शुभः काज सर्वो देशस्तथा शुभ ।
 सर्वो जनो दानपात्र श्रीमती जाह्नवी तटे ॥ का० ख० २७ ६६
 जागज पतितं दुष्टमन्त्रज गुस्तातिनम् ।
 सर्वद्वोद्देयं संयुक्तं सर्वं - पातक - सयुतम् ॥
 त्यजन्ति पितर पुत्राः प्रिय पत्न्य सुहृद्गणा ।
 अन्ये च बान्धवाः सर्वं गङ्गां नाप्तं परिरिजेत् ॥ पद्म स. म्य ६० २५-२६
 तीगङ्गाद्युगिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते ।
 नीरं त्यक्त्वा वसस्त्रे तीरे व मो न चोग्यते ॥
 एक्योजन - विस्तीर्णा क्षेत्र - सीमा तटद्वयत् ॥

नारदीय (उ०) ४३ १६-२०

नर्मदा—गदी-तीर्थो मे गङ्गा के बाद नर्मदा का नाम आता है । नर्मदा का माहात्म्य
 इसी प्रकृत है कि कर्त्वी-पर्वी पर गङ्गा से नी अर्पित नर्मदा का महत्त्व व्यापित है
 श्रिनि मारग्यत तोय मतात् न तु यामुत्तम्
 मय पुनानि गामेष्ट दर्शनात् न नामत्सु ॥

नर्मदा का दूसरा नाम रेवा था। मत्स्य-पुराण (दे० १६४ ४५) तथा पद्म-पुराणों (आ० ख० २१. ४४) का कथन है कि नर्मदा के स्रोत श्रमर-कण्ठक से लगाकर उसके समुद्र-सङ्गम तक दशकोटि तीर्थ हैं। अग्नि एवं कूम म तो यह सख्या ६० करोड़ ६० हजार हो गयी। भले ही यह सख्या अतिशयोक्ति हो परन्तु यह निर्विवाद है कि दक्षिण के बहुसंख्यक तीर्थ एवं मन्दिर नर्मदा के तट पर उदय हुए और आज भी विद्यमान हैं। इनमें महेश्वर-तीर्थ (श्रीकार), शुक-तीर्थ, भृगु-तीर्थ, जामदग्न्य तीर्थ आदि विशेष प्रख्यात हैं। अन्य नार्मद-तीर्थों में माहिष्मती की बड़ी महिमा है। यह श्रीकार-मान्वाता के नाम से भी सकीर्तित है। नर्मदा-माहात्म्य का भी कुछ स्वल्प में संकेत आवश्यक है। निम्न पद्यों का पारायण कीजिये:

पुण्या कनखले गङ्गा कुत्सेत्रे सरस्वती ।
 ग्रामे वा यद्वि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा ॥ म० १८६ १०-११
 नर्मदा सरिता श्रेष्ठा रुद्रदेहाद्विनि,सृता ।
 तारयेत्सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च । म० १६० १७
 पितृणां दुहिता पुण्या नर्मदा मरितां वरा ।
 तत्र श्राद्धानि दत्तानि अक्षयाणि भवन्त्युत ॥ वायु० ७७ ३२
 योजनानां शत साग्र ध्रूयते सरिदुत्तमा ।
 विस्तारेण तु राजेन्द्र योजनद्वयमायता ॥ कृ० द्वि० ४०.१२

[८०—जहाँ तक लम्बाई की नाप है वह तो प्रो० के० वी० रङ्गस्वामि आयङ्गर के मत में ठीक उतरती है परन्तु विस्तार तो इतना सर्वत्र नहीं।

गोदावरी—गोदावरी का माहात्म्य रामचरित से निखर उठा—यह हम सभी जानते हैं। दहकारण्य एवं पञ्चवटी का पावन प्रदेश गोदावरी के कूल पर ही है। बहुत से मन्दिरों का उदय भी इस महानदी के पावन प्रदेश पर पनपा। नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है। गोदावरी की प्राचीन संज्ञा गौतमी थी। गोदावरी दक्षिण की गङ्गा है। ब्रह्म-पुगण की परम्परा में:

विन्ध्यस्य दक्षिणा गङ्गा गौतमी सा निगद्यते ।

उत्तरे सापि विन्ध्यस्य मागीरष्यमिषीयते ॥ म० ७८. ७७

ब्रह्म-पुराण में गोदावरी के तट पर स्थित लगभग १०० तीर्थों का गुणगान है; उनमें त्र्यम्बक, कुशावर्त, जन-स्थान, गोवर्धन, प्रवरासङ्गम तथा निवासपुर विशेष प्रख्यात हैं।

गोदावरी की उपान्त-भूमि में नासिक एवं पञ्चवटी इन दो तीर्थों की बड़ी महिमा है। नासिक प्राचीन नगरी है। यह ईसा से कम से कम २०० वर्ष पूर्व विद्यमान थी। वाम्बे गजैटियर में नासिक के ६० मन्दिरों एवं पञ्चवटी पर १६ मन्दिरों का उल्लेख है, परन्तु ये सभी मन्दिर कथाशेष हैं। १६८० ई० में श्रीरगजैव के दक्षिणी खेदार के द्वारा विनष्ट किये गये थे—यह ऐतिहासिक तथ्य है। आधुनिक सभी विद्यमान मन्दिर पूना के पेशवा (१७५०-१८१८) के द्वारा निर्मापित हैं। इनमें तीन विशेष उल्लेख्य हैं—पञ्चवटी का रागजी, नारोगरु अथवा घरटा-मन्दिर तथा सुन्दर-नारायण। पञ्चवटी के नीला-गुफा के निकट कालाराम का मन्दिर भी बड़ा विख्यात है।

गोदावरी-स्नान की महिमा के सम्बन्ध में ब्रह्मपुराण में प्रवचन है:—

तिस्रः कोट्योऽधंकोटी च तीर्थानि भुवनत्रये ।

तानि स्नातुं समायान्ति गङ्गायां सिंहागे गुरौ ॥

षष्टिवर्षसहस्राणि भागीरथ्यावगाहनम् ।

सकृद्गोदावरीस्नात सिंहयुक्ते वृहस्पतौ ॥ प्र० १७५ ८३-८४.

अन्य नदी-तीर्थों का विस्तार अनावश्यक है । यमुनोपकूल-मन्दिरों (मयुरा-वृन्दावन आदि) से हम सभी परिचित ही हैं । अस्तु, अत्र नदी-तीर्थों से विदा लेकर पावन क्षेत्रों की पुण्य भूमि पर विचरण करें ।

पुष्कर-क्षेत्र—महाभारत (वन पर्व ८२. २६-२७) का उद्धोष है:—

पुष्करेषु महाभाग देवाः सर्षिगयाः पुरा ।

सिद्धिं समभिसंप्राप्ताः पुण्येन महत्तान्विताः ॥

तत्राभिषेक यः कुर्यात्पितृदेवाचने रत ।

अरवमेधाद्दशगुण्य फल प्राहुर्मनीषिणः ॥

पद्म-पुराण का भी पारायण (पंचम २७ ७८) सुनिचे.—‘नास्मात्परतर लोके-ऽस्मिन्परिपठ्यते’ । यह अजमेर से ६ मील पर है । यहाँ पर ब्राह्म-प्रासादों में एक अत्र भी विद्यमान है । इसके कुण्डों (ज्येष्ठ, मध्य तथा कनिष्ठ) की बड़ी महिमा है । इस क्षेत्र की पुष्कर-सज्ञा का कारण यहीं पर कमल-भू—कमलासन ब्रह्मा के द्वारा अपने पुष्कर (वमल) का विसर्जन है ।

कुरु-क्षेत्र—यह अम्बाला से २५ मील पर है । यह महाक्षेत्र एव महातीर्थ है । इस पर अति प्राचीन संकेत भी प्राप्त हैं (दे० ऋ० दशम ३३ ४, ऐ० ब्रा० सप्त० ३०, तै० आ० पंचम १ १ एव कात्यायन श्रौत-सूत्र आदि) । कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम धर्मक्षेत्र पड़ा (दे० गीता — धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे) । आर्थों की गौरव-गाथा में कुरुक्षेत्र एव ब्रह्मावर्त दोनों ही भौगोलिक दृष्टि से बड़े प्रख्यात हैं । कुरुक्षेत्र पर प्राचीन प्रवचनों से प्रतीत होता है यह एक वेदिक सस्कृति का प्रख्यात केन्द्र था—विशेषकर यज्ञस्थल—देवा वै सत्रमासत “ तेषां कुरुक्षेत्रे वेदिगसीत्—तै० आ० पं० १ १ । इस क्षेत्र का नाम महाराज कुरु से पड़ा । व.मन-पुराण का प्राचीनाख्यान है—कुरु ने इन्द्र से वर मागा

यावदेतन्मया ऋषिर्धर्मक्षेत्रं तदस्तु व ।

स्नातानां च महापुण्यफलं त्विह ॥

कितनी सी: यहाँ पर कौन कौन तीर्थ तथा पुण्य-स्थान थे—

न कतिपय प्रसिद्ध पुण्य-स्थानों का नाम-संकीर्तन परम प्रख्यात है । व्यास स्थली या व्यास तीर्थ

(१७ मील पर) गन्धिपुर (यही पर

अत यथार्थ- अतिरिक्त यहाँ पर

’ १५५ क’ पृथूदक (सर्वश्रेष्ठ

वामेनपुराय (दे० ३४. ३) तथा नारदीय (उ० ६५. ४-७) में कुरुक्षेत्र के सात पुण्यारण्यों का उल्लेख है—काम्यक, अदितिवन, व्यासवन, फलकीवन, सूर्यवन, मधुवन तथा सितावन ।

त्रिस्थली

अस्तु, विस्तारभय से अन्य नाना पावन एवं प्रख्यात क्षेत्रों का यहाँ संकीर्तन न कर त्रिस्थली—प्रयाग, काशी और गया पर अति सक्षेप में समाहार कर तीर्थ-सूची से तीर्थ-माला ग्रयनीय होगी ।

प्रयागराज—प्रयाग को तीर्थ-राज कहा गया है । प्रयाग पर सर्वप्राचीन संकेत ऋग्वेद के एक खिल में (दे० मं० १०. ७५) में है । पुराणों एवं महाभारत में इसकी बड़ी महिमा गायी गयी है । तीर्थराज प्रयाग के प्रधानतया तीन विभाग किये गये हैं—प्रयाग-मण्डल, प्रयाग तथा वेणी (त्रिवेणी) । प्रयाग शब्दार्थतः प्रजापति ब्रह्मा का यज्ञ-स्थल होने के कारण प्रयाग (प्र (प्रकृष्ट) + याग (जहाँ पर)) कहलाया । राज शब्द के योग से यह तीर्थों का राजा है—ऐसा पुराणों का विश्वास है । प्रयाग के पूर्वोक्त तीन प्रधान विभाजनों के अनुरूप निम्नलिखित १४ उप-तीर्थ भी हैं :—

१. वट (अक्षय वट)—यहाँ प्राणत्याग प्रशस्त माना गया है ।
२. दो नाग—कम्यल तथा अश्वतर—यमनोपकूल (दक्षिणे) ।
३. प्रतिष्ठान (समुद्र-कूप)—गंगा के पूर्वभाग ।
४. सन्ध्यावट .... ..
५. ईस-प्रपतन—प्रतिष्ठान के उत्तर, (गंगापूर्व)
६. कोटि-तीर्थ .... ..
७. भोगवती—प्रजापति की वेदी, वायुकि के उत्तर ।
८. दशाश्वमेधक— .... ..
९. ऊर्वशीपुलिन—यहाँ पर भी प्राण-त्याग प्रशस्त है ।
१०. शृण-प्रमोचन—यमुना के उत्तर तथा प्रयाग के दक्षिण ।
११. मानस—गंगा के उत्तर ।
१२. अग्नितीर्थ—यमुना के दक्षिण कूल पर ।
१३. विरज— " उत्तर "
१४. अनरक—धर्मराज के पश्चिम ।

निम्नोद्धृत पद्यों में प्रयाग-प्रतिष्ठा पर प्रचुर प्रकाश पडेगा :—

एतत् प्रजापते.क्षेत्रं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् ।

अत्र म्नात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽमुनं वा ॥ ऋ० प्र० ३६. २०

टि०—माहाकवि कालिदास भी तो इसी प्राचीन परम्परा की आस्था का विश्वास दिलाते हैं.—

‘तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस्तनुन्यजां नास्ति शरीर-बन्ध.’ ॥ रघु० १३. २८

दशतीर्थसहस्राणि तिष्ठः कोट्यस्तथापराः ।

समागच्छन्ति माघ्यां तु प्रयागे भरतपंथ ॥

माघमासं प्रयागे तु नियतः सशितव्रतः ।
 स्नात्वा तु भरतश्रेष्ठ निर्मलः स्वर्गमाप्नुयात् ॥ महा० अनु० २५, ३६-३८
 दर्शनात्तस्य तीर्थस्य नामसंकीर्तनादपि ।
 मृत्तिकालम्भनाद्वापि नरः पापात् प्रमुच्यते ॥ म० १०४ १२, कृ० प्र०, ३६ २७
 गगा यमुनयोर्वीर सङ्गमं लोकविश्रुतम् ।
 यत्रायजत भूतात्मा पूर्वमेव पितामहः ॥
 प्रयागमिति विख्यात तस्मद्भरतसत्तम ॥ महा० व० ८७, १८-१९
 प्रकृष्टं सर्वयागेभ्यो प्रयागमिति गीयते ।
 दृष्ट्वा प्रकृष्टयागेभ्यः पुष्टेभ्यो दक्षिणादिभिः ॥
 प्रयागमिति तन्नाम कृत हरिहरादिभिः ॥ (दे० त्रिस्थली पृ० १३)
 प्रकृष्टत्वात्प्रयागोऽसौ प्राधान्याद्वाजशब्दान् ॥ ब्रह्म पु० ॥
 आप्रयाग प्रतिष्ठानाद्यपुरा वासुकेर्हृदात् ।
 कम्बलाश्वतरो नागौ नागश्च बहुमूलक ॥ म० १०४ ५, ५० ५० ३६ ६६-७०
 पूर्वपार्श्वे तु गङ्गायास्त्रिपु लोकेषु भारत ।
 कूप चैव तु सामुद्रं प्रतिष्ठामं च विश्रुतम् ॥ म० १०६, ३
 'तत्र त्रीण्यग्निंकुयद्वा नि वेपां मध्येन जाह्नवी' । महा० व० ८५, ७३
 प्रयागे निवसन्त्येते ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।
 उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छ्रद्धना ब्रह्म तिष्ठति ।
 वेणी माभवरूपी भगवांस्तत्र तिष्ठति ॥
 माहेश्वरो वटो भूत्वा तिष्ठते परमेश्वरः ।
 ततो देवा सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः ॥
 रक्षन्ति मण्डलं नित्यं पापकर्मनिवारणात् । म० तृ० ४-१०
 कुरुक्षेत्रे प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे ।
 गङ्गायां पुष्करे सेतौ गङ्गाद्वारे च मैमिषे ॥
 यद्यम दीयते शक्त्या तदानन्त्याय कल्पते । (दे० त्रिस्थ० पृ० २५)
 श्रोमित्येकाक्षरं ब्रह्म परमहाभिधायकम् ।
 तदेव वेणी विज्ञेया सर्वसौख्यप्रदायिनी ॥
 अकारः शारदा प्रोक्ता प्रद्युम्नस्तत्र जायते ।
 उकारो यमुना प्रोक्तानिरुद्धस्तज्जलात्मकः ॥
 मकारो जाह्नवी गङ्गा तत्र सङ्घर्षो हरिः ।
 एव त्रिवेणी विख्याता वेदवीज प्रकीर्तितः । (दे० त्रिस्थ० पृ० ८)

काशी- प्राचीनता, पुण्यता एवं प्रशस्तता म काशी की समता इस देश की (और
 हिंदी की भी) कोई भी नगरी नहीं कर सकती । वर्म पीठ और विद्या पीठ—धर्म-क्षेत्र एवं
 शास्त्र क्षेत्र का यह राज्य-रत्न मयाग शून्यत्र दुर्लभ है । न केवल हिन्दू-धर्म, उसकी एक
 विशिष्ट एवं विलक्षण शाखा बौद्ध-धर्म का भी यह प्रधान ही नहीं प्रथम प्रवर्तन-पीठ है ।

वाराणसी और काशी का बड़ा प्राचीन इतिहास है। शतपथ ब्रा०, गोपथ ब्रा० बृहदारण्य एव कौषीतकी उपनिषदों आदि में भी यह मामूरी पठनीय है। पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा पतञ्जलि के महाभाष्य में भी काशी के प्राचीन संकेत हैं। महाभारत और हरिवंश में तो पूरा इतिहास पढ़ने को मिलेगा। बौद्ध-ग्रन्थों के परिशीलन से भी यह निश्चित निष्कर्ष निकलता है कि महात्मा बुद्ध के समय (ई० पू० पञ्चम शतक) काशी, चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत तथा कौशांबी के समान समृद्ध एवं प्रख्यात नगर था। पुराणों में तो पृथुल प्रवचन है।

अस्तु, इस लम्बे तथा विशाल इतिहास पर विशेष चर्चा यहाँ अप्रामाणिक है। काशी के प्राचीन पाँच नाम हैं—वाराणसी, काशी, अविमुक्त, आनन्दकानन, और स्मशान अथवा महाश्मशान। इन नामों का भी लम्बा इतिहास है। संक्षेप में काशी कागते प्रकाशते राजते वा से सम्पन्न हुआ तथा यह प्रकाश उस ज्योति से अभीष्ट है जो भगवान् शङ्कर के ज्योतिर्लिङ्ग की आवायिका है। वाराणसी में बड़ा की दो प्राचीन नदियों—वरुणा और असि का इतिहास छिपा है। वाराणसी के भूगोल के अतिरिक्त उसकी तत्वविद्या बड़ी रोचक है। वरुणा और अग्नि के भौगोलिक अर्थ में एक आध्यात्मिक रहस्य पर जावालोपनिषद् का जो रहस्य है वह काशी के तीसरे नाम पर भी बड़ा सुन्दर संकेत करता है। अग्नि ने याज्ञवल्क्य ने पूँछा—इस अनन्त, अव्यक्त आत्मा को कैसे जाना जाय ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया वह अविमुक्त के रूप में उपास्य है क्योंकि आत्मा अविमुक्त में प्रतिष्ठित है। पुनः प्रश्न 'उठा अविमुक्त की प्रतिष्ठा कहाँ पर है ? उत्तर आया—वरुणा और नासी के मध्य में अविमुक्त प्रतिष्ठित है ? वरुणा और नासी का क्या अर्थ ? वरुणा सर्वेन्द्रिय-दोषों को काटने वाली (नाश करने वाली) तथा नासी सर्वेन्द्रिय-जन्य पापों को काटने वाली। फिर प्रश्न हुआ इन दोनों का स्थान कहाँ ?—तो याज्ञवल्क्य का उत्तर हुआ—अ, और नासिका का जो सन्नि-प्रदेश है—अर्थात् ध्यानम्।

अविमुक्त (काशी के तीसरे नाम) का सामान्य अर्थ न+विमुक्त है अर्थात् भगवान् शङ्कर और भगवती पावती के द्वारा यह स्थान कभी मो नहीं विमुक्त—छोड़ा गया।

चौथा नाम आनन्द-कानन का माधारण अर्थ है क्योंकि काशी शिव की प्रियतमा नगरी है और यहाँ पर उनको बड़ा आनन्द मिलता है अतः आनन्द-कानन। इसे श्मशान या महाश्मशान क्यों कहा जाता है ? स्कन्द की व्याख्या है—'श्म' का अर्थ शय है, 'शान' का अर्थ शयन है। अतः जय प्रलय आता है तो सभी महाभूत यहाँ पर शयरूप में शयन करते हैं इसलिये इसकी महाश्मशान सजा है। पद्म-पुराण में शिव ने स्वयं कहा है—यह अविमुक्त (काशी) श्मशान के नाम से इसलिये विख्यात है क्योंकि मैं यहीं से इस सम्पूर्ण जगत का संहार करता हूँ।

अस्तु, काशी की सबसे बड़ी मरिमा वाग विष्णुनाथ का मन्दिर है। विष्णुनाथ या विश्वेश्वर तो एक ही है परन्तु अविमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर में पुराणा में भेद पाया जाता है। वाचस्पति के मत में अविमुक्तेश्वर-लिङ्ग और विश्वनाथ एक ही हैं। वयपि जिन के द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों की परम्परा एवं प्रसिद्धि से हम सभी परिचित हैं, परन्तु यह अविमुक्तेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग सर्वश्रेष्ठ है—दे० काशी-खण्ड २६, ३१—'ज्योतिर्लिङ्गं तदेकं हि भेदं विश्वेश्वराभिधम्'।

इस प्रधान पीठ के अतिरिक्त काशी के अन्य पुरय-पीठ भी हैं जिनको पञ्चतीर्थों के नाम से पुकारा गया है—म० पु० के अनुसार दशाश्वमेध, लोलार्क (सूर्य-मन्दिर जहा पर द्वादशादित्यों की प्रतिष्ठा है), केशव, विन्दुमाधव तथा मणिकर्णिका । आजकल तो पञ्च-तीर्थों में गङ्गा और असि का सगम, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पञ्चगङ्गा घाट और गङ्गा तथा वरुणा का सगम प्रसिद्ध हैं । वाराणसी-तीर्थ यात्रा में इन प्रधान पीठों के दर्शन के अतिरिक्त 'पञ्चकोशी परिक्रमा' का भी बड़ा माहात्म्य है । काशी में कपाल मोचन घाट भी आजकल प्रसिद्ध है । सम्भवतः यह मध्यकालीन परम्परा है । अस्तु निम्न पद्यों में काशी-पुराण का कुछ आभास मिलेगा—

अविमुक्तिमिदं क्षेत्रं कदारभ्य भुवस्तले ।
 परां प्रथितिमापन्नं मोक्षदं चाभवत्कथम् ॥
 कथमेवा त्रिलोकोद्ध्वं गीयते मणिकर्णिका ।
 तत्रासीरिंके पुरा स्वामिन् यदा नामरनिम्नगा ॥
 वाराणसीति काशीति रुद्रवास इति प्रभो ।
 अत्राप नामधेयानि कथमेतानि सा पुरी ॥
 आनन्दकाननं रम्यमविमुक्तमनन्तरम् ।
 महाशमशानमिति च कथं ख्यातं शिखिध्वज ॥ स्कन्द० का० २६, २-५
 अस्यानन्दवम नाम पुराकारि पिनाकिना ।
 क्षेत्रास्यानन्दहेतुस्वादविमुक्तमनन्तरम् ॥ स्क० का० २६ ३४
 काशतेऽत्र यतो ज्योतिस्तदनाभ्येमीश्वरः ।
 अतो नामापर चास्तु काशीति प्रथित प्रभो ॥ स्क० का० २६, ६७
 काशी ब्रह्मेति विख्यात तद्विवर्तो जगद्भ्रम ।
 अविमुक्त तदेवाहुः काशीति ब्रह्मवादिन ॥ त्रिस्थ० पृ० ८=८
 वरुणायास्तथा चास्या मध्ये वाराणसी पुरी । पद्म० आ० ३३ ४६
 अत्रि महासिरूपा च प्राप्य सन्मतिस्वरुढनीम् ?
 दक्षिणोत्तरदिग्भाने कृत्वासि वरुणां सुराः ।
 क्षेत्रस्य मोक्षनिक्षेपरक्षानिर्वृतिमाययु ॥ का० ३० २०-२१
 वरुणा च असी चापि द्वे नद्यौ सुगवल्गमे ।
 अन्तराल तयो क्षेत्रं मध्ये वध्यान विशते क्वचित् ॥ पद्म० पञ्च०, १४ १६१
 मुने प्रलयकालेऽपि न तस्त्रेणं कदाचन ।
 विमुक्त हि शिवाभ्यां यदविमुक्त ततो विदु ॥ स्क० काशी २६ २७
 विमुक्त न मया यस्म न्मोक्षयते वा कदाचन ।
 मम क्षेत्रमिदं तस्मादविमुक्तमिति स्मृतम् ॥ बिङ्ग (पु०) ६२ ४५-४६
 अविशब्देन पापस्तु वेदोक्तं कथ्यते द्विज ।
 तेन मुक्तं मया जुष्टमविमुक्तमनोच्यते ॥ लि० (पु०) ६२ १४३
 यथा प्रियतमा देवि मम एव सर्वं सुन्दरि ।
 तथा प्रियतरं चैतन्मे मदानन्दकाननम् ॥ का० ३३ ५११

श्मशब्देन शवः प्रोक्तः शान जयनमुच्यते ।	
निर्गच्छन्ति श्मशानार्थं मुने शब्दार्थकोविदाः ॥	
महान्त्यपि च भूतानि प्रलये समुपस्थिते ।	
शेरतेऽत्र शवा भूत्वा श्मशानं तु ततो महत् ॥	का० ३० १०३-३
वाराणसीति काशीति रुद्रवास इति द्विज ।	
महाश्मशानमित्येकं प्रोक्तमानन्दकाननम् ॥	३०, १११
श्मशानमेतद् दिव्यातमविमुक्तमिति श्रुतम् ।	
कालो भूत्वा जगदिदं सहस्राम्यत्र सुन्दरि ॥	पद्म० १ ३३, १४
महाश्मशानमासाद्य यदि वैवादिपद्यते ।	
पुनः श्मशानशयनं न कापि लभते पुमान् ॥	का० ३१, १०२-
जन्मान्तरसहस्रेण यत्पाप पूर्णसञ्चितम् ।	
अविमुक्तं प्रविष्टस्य तत्तत्रं व्रजति ह्ययम् ॥	म० १८१, १७
नहि योनाद्वे मोक्षः प्राप्यते बुद्धि मानसैः ।	
अविमुक्ते निवसतां योगो मोक्षश्च सिध्यति ॥	म० १८२, १५-१६
सहोवाचेति जापान्तिराख्येऽतिरिढा मठा ।	
घरणा पिङ्गला नाडी तदन्तस्त्वविमुक्तकम् ॥	
सा सुपुम्ना परा नाडी प्रथं चाराणसी स्वसौ ।	स्क० का० ५-२५
पिङ्गला नाम या नाडी आग्नेयी सा प्रकीर्तिता ॥	
शुष्का सरिच्च सा ज्ञेया लोलाकीं यत्र तिष्ठति ।	
हृदानाग्नी च या नाडी सा सौम्या प्रकीर्तिता ।	
घरणा नाम सा ज्ञेया केशवो यत्र संस्थितः ॥	
आभ्यां मध्ये तु या नाडी सुपुम्ना सा प्रकीर्तिता ।	
मत्स्योदरी च सा ज्ञेया विपुर्णं तथ्यकीर्तिताम् ॥	(दे० त्रिस्थ०)
तीर्थाना पञ्चक सार विश्वेशानन्दकानने ।	
दशारवमेधं लोलाकं, केशवो विन्दुनाथवः ॥	
पद्ममी तु महाश्रेष्ठा प्रोच्यते मणिकर्णिका ।	
एभिस्तु तीर्थवर्षश्च वर्यते ह्यविमुक्तकम् ॥	म० १८५, ६८-६९
तस्याकंस्य मनो लोल यदामीकाशिदर्शने ।	
अतो लोलाकं इत्याख्या काश्यां जाता त्रिवस्वतः ॥	स्क० का० ४६, ४८

गया—'त्रिस्थली' के दो स्थल—प्रयाग और वाशी पर इस मन्दिन प्रवचनोपगन्त अत्र गया पर चलो पूर्वजों की गया करें । वास्तव में तीर्थ-क्षेत्र एव मन्दिर-पीठ दोनों की दृष्टि से गया का बड़ा महत्व है । प्रत्येक हिन्दू अपने दिवंगत पिता की गया करने का अभिलाषी रहता है । बहुसंख्यक अपना मनोरथ भी सिद्ध करते हैं । गया हिन्दुओं एवं बौद्धों दोनों का ही महातीर्थ है । गया और बुद्धनाया इन दोनों नामों से हम परिचित हैं । बुद्ध गया पर हम लोगों तीसरे पटल पर लिखेंगे । हिन्दू-दृष्टि में गया की संक्षिप्त समीक्षा आवश्यक है ।

वीयु-पुराण का गया-माहात्म्य बड़ा विशद है। गया के इतिहास, पुराण एवं नाना उपाख्यानो के इतिवृत्तों एवं रूपक-रञ्जनाओं का यह आगार है। गया एक श्रुति प्राचीन स्थान है—इसका प्राचीन-तम साहित्य पोषण करता है। 'गय' श्राव-संज्ञा है। ऋ० दशम, ६३. १७ तथा ६४. १७ में—'असतावि जनो दिव्यो गयेन'—आया है, अतः यह आकृत समर्थित होता है। अथर्ववेद (१. १४. ४) में गय एक जादूगर के रूप में निर्दिष्ट है। वैदिक संहिताओं के असुर, दास, राक्षस आदि अनार्य जादूगर भी थे। अतः बहुत सम्भव है अथर्ववेद का यह जादूगर 'गय' पुराणों का असुर—गयासुर बन गया।

'गयशिरस' की तथाकथित पौराणिक कल्पना पुराणों से भी प्राचीन है। निरुक्त-कार वास्क ने 'इदम् विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्' की शाकपृष्ठी की व्याख्या में प्राकृतिक (भू, अन्तरिक्ष तथा द्यौ) संकेत के साथ-साथ श्रौर्णवाय की व्याख्या में समारोहण, विष्णु-पद एवं गयशिरस का भौगोलिक संकेत भी दिया है। अथच 'गयशिर' शब्द पर नाना संकेत बौद्ध-ग्रन्थों में आये हैं (दे० महावग्ग)। जैन-ग्रन्थ (दे० उत्तराध्यायन-सूत्र) भी इस शब्द का संकेत प्रस्तुत करते हैं। अश्वघोष के 'बुद्धचरित' (दे० १२ वा सर्ग) में भगवान बुद्ध राजर्षि गय की आश्रम-नगरी गये थे—ऐसा वर्णन है। वहीं पर (दे० १८ वा सर्ग) गया में स्थित उरुविल्वा नामक काश्यपीय आश्रम पर भी गौतम पधारो—ऐसा भी उल्लेख है। विष्णु-धर्मोत्तर (८५. ४०) में विष्णुपद की महिमा में उसे श्राद्ध का पुण्य स्थान माना गया है। समारोहण यथानाम किसी 'प्रान्तर' प्रदेश (किसी पहाड़ी के ऊपर समतल भूमि पर स्थिति नगर या दुर्ग) से है। सम्भवतः फल्गु नदी के निकट पहाड़ी से इसका परामर्श है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्रौर्णवाय का यह 'गयशिरस' संकेत गया से ही है। गया की 'गयशिरस' संज्ञा का पौराणिक आख्यान बड़ा ही रोचक है। गयासुर नामक एक महापराक्रमी असुर था, जिसकी ऊँचाई १२५ योजन तथा परीणाह (मोटाई) ६० योजन था। वह कोलाहल पर्वत पर सहस्रों वर्ष कठिन तपस्या करता रहा। अब देवगण श्रातङ्कित हो उठे। ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा उनको लेकर शिवधाम पधारो। शिवने कहा विष्णु के पास जाओ। अब विष्णु सबको साथ लेकर गयासुर के पास आये। विष्णु ने उसकी इस महा तपस्या का कारण पूछा और वर मागने को कहा। गयासुर ने अपनी सर्वतो-वरिष्ठा पुण्यता मागी। देवों ने 'तथास्तु' कहा और स्वर्ग चले गये। अब क्या जो कोई गयासुर के पावन शरीर को छूता वही पुण्यात्मा हो जाता और स्वर्ग पहुँचता। बेचारे यम का आधिपत्य समाप्त हुआ, कोई वहा भूलकर भी न जाता। अब यम परेशान हुए—ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा यम को साथ लेकर पुनः विष्णु के पास गये और कहा आप गयासुर से यहार्थ उमका पुण्य शरीर माग लें। विष्णु की पार्थना गयासुर ने मान ली और घड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा—शिर कोलाहल पर्वत के उत्तर में और पैर दक्षिण में। अब ब्रह्मा ने अपने यज्ञ-सभार जुटाये। परन्तु यज्ञ-कार्य में ब्रह्मा को एक बाधा दिखाई बड़ी—गयासुर का शरीर हिल रहा था। ब्रह्मा ने यम से उस पर एक शिला रखने को कहा तब भी शरीर का स्पन्दन न रुका। अब ब्रह्मा ने शिवादि देवों से उस पर खडे होने को कहा जिससे उसका हिलना बन्द हो। इस पर भी जय हिलना न रुका तो बेचारे पितामह पुनः पुराण-पुरुष विष्णु के पास गये और कहा गयासुर और उस पर स्थित शिला को हिलने से बचाइये। विष्णु ने

अपनी 'मूर्ति' देकर कहा जाओ इसकी रख दो हिलना बन्द हो जावेगा। परिणाम न निकला। अन्ततोगत्वा विष्णु भी वहाँ आ गये और स्वयं जनार्दन, पुण्डरीक तथा आदि-गदाधर के रूप में, ब्रह्मा प्रपितामह पितामह, फल्ग्वीश, केदार और कनकेश्वर के पांच रूपों में, विनायक गणेश गजरूप में तथा इसी प्रकार सूर्य, लक्ष्मी (सीता), गौरी (मङ्गला), गायत्री सरस्वती भी सभी अपने अपने नाना रूपों में उस शरीर पर सवार हो गये। अब जाकर गयासुर का शरीर स्तब्ध हुआ। गयासुर को अब शिकायत हुई—इस तरह उमे क्यों घाका दिया गया ? जब उसने अपना पुण्य शरीर ब्रह्मा को यज्ञार्थ दे ही दिया था तो विष्णु के वचन-मात्र से ही वह स्तब्ध हो जाता पुनः इस सब लाद से क्या प्रयोजन ? उस पर भी विष्णु ने अपनी गदा रख दी (आदिगदाधर)—देवों ने प्रसन्न हो कर गयासुर से बरदान मागने को कहा तो उसने जो बरदान चुना वही आगे गया क्षेत्र के माहात्म्य का मूलमन्त्र है। गयासुर ने बर मागा—“जब तक पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारागण वा अस्तित्व है तब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी ये देव मेरी इस शिला पर बने रहें। यह पवित्र क्षेत्र मेरे नाम से विश्रुत हो। सभी तीर्थ पञ्चक्रोश-परिमित गया-क्षेत्र एवं क्रोशैक-परिमित गयशिर-क्षेत्र के मध्य में केन्द्रित रहें। सभी देवगण अथवा (पद-चिन्हदि) अथवा व्यक्त (देव-मूर्ति) रूप में विराजमान रहें। जिनको यहाँ पर सपिण्ड आदर दी जावे वे ब्रह्मलोक जावें और ब्रह्म-इत्या आदि जवन्य पाप का भी यहाँ नाश हो जावे।” देवों को तथास्तु कहना पड़ा।

गया के पुराणमाख्यानम् पर इस संक्षिप्त प्रवचन के उपरान्त गयावाल ब्राह्मणों की बुर्दशा पर कुछ अश्रुक्तियों का पाठ आवश्यक है। ब्रह्मा ने इस महातीर्थ को ब्राह्मणों को दे डाला, यहाँ पर सब प्रकार के ऐश्वर्य एवं समृद्धिया थीं। 'असन्तुष्टाः द्विजाः नष्टाः' जो कहा गया है वह ठीक ही है। यहाँ के ये ब्राह्मण बड़े लालची थे। उनका पेट नहीं भरा। उन्होंने धर्मारण्य में धर्मराज के नाम पर बड़ा यज्ञानुष्ठान किया तथा यज्ञ-दक्षिणा मागी। ब्रह्मा ने जब सुना तो बड़े क्रुद्ध हुए और आकर शाप दे गये और उनका सारा ऐश्वर्य भी ले गये। बेचारे ब्राह्मण विलाप करने लगे तो ब्रह्मा ने कहा अब तुम्हारे लिये यात्रियों के द्वारा प्रदत्त दान-दक्षिणा के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं।

अन्त में गया के प्रधान उप-तीर्थों का भी स्वल्प संकीर्तन अपेक्षित है। गया के तीर्थों की संख्या काफी बढ़ी है, परन्तु तीन महातीर्थ बहुत प्रशस्त हैं, जिनका दर्शन गया-यात्री के लिये अनिवार्य है। फल्गु नदी का स्नान, विष्णुपद तथा अक्षयवट का दर्शन। विष्णु-पद का मन्दिर सबसे बड़ा है जो भगवान् विष्णु के पद-चिन्ह पर उदित हुआ है। यह एक पहाड़ी पर है जो फल्गु नदी के पश्चिम पार्श्व में स्थित है। गया में लगभग ४५ आद-वेदिया हैं जिनमें पांच प्रमुख हैं—प्रेत-शिला, राम-शिला, राम-कुण्ड, ब्रह्म-कुण्ड तथा काक-बलि। पञ्चक्रोशी गया के अतिरिक्त क्रोशैक परिमित गय-शीर्ष के सुण्डपृष्ठ, प्रभास, गम्भकूट, नागकूट भी तीर्थ परम पावन माने जाते हैं।

'महाबोधि तद्' हिन्दुओं के लिये भी उतना ही पूज्य है जितना बौद्धों के लिये—गया-माहात्म्य का यह सामान्य औदार्य है। उत्तर-मानस तथा मातङ्ग-वापी भी प्रथमतः तीर्थ हैं।

चान्द मा-पूराण नामि में वर्णित विभक्तिगत गण-तीर्थ-सूची विगेष दृष्टव्य है

पुण्यतोया सरितारा	पावन पर्वत एव चन्द्रके कूट	
फल्गुमानदी	गयाशिर	श्राद्धिपाल
घागुल्वा	गुरडपृष्ठ	क्रौंचपाद
मधुकुल्वा	प्रभास	रामशिला
मधुस्वगा	उद्यन्त	प्रेतशिला
अग्निधारा	भरमकूट	नग
कपिला	श्रवविन्दक	ब्रह्मयोनि
वैतरणी	नागकूट	
देविका	शुभ्रकूट	
श्राकाशगङ्गा		

पुण्य-स्नान-स्थान		पावन स्थान	
फल्गुतीर्थ	उत्तरमानस	पञ्चलोक	श्राम्र
रामतीर्थ	दक्षिणमानस	सप्तलोक	शुभ्रकूटवट
शिलातीर्थ	रुक्मिणीकुण्ड	वैकुण्ठ	महाबोधितरु
गदालोल	प्रेतकुण्ड	लोहदण्डक	
वैतरणी	नि.क्षारा	गोप्रचार	
ब्रह्मसर	पुष्करिणी	धर्मारण्य	
ब्रह्मकुण्ड	मतङ्गवापी	ब्रह्मयूप	

टि०—पावन पदों में विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, काश्यप, दक्षिणामि, गार्हपत्य, आहवनीय, साम, श्रावसध्य, शक्र, अगस्त्य, क्रौञ्च, मातङ्ग, सूर्य, वार्तिकेय तथा गणेश के प्रसिद्ध हैं जिनमें चार सर्व-प्रसिद्ध—काश्यप, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा—उनमें 'ब्रह्मपद' सर्व-श्रेष्ठ ।

अन्त में निम्न श्लोकों में गया-माहात्म्य देखिये :—

अश्मपृष्ठे गयायां च निरविन्दे च पर्वते ।
 तृतीयां क्रौञ्चपदा च ब्रह्मा-हत्या विशुध्यते ॥ महा० अनु० २१ ४२
 एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोपि गया व्रजेत् ।
 पजेत वाश्वमेधेन नील वा वृषमुत्तजेत् ॥
 महानदी च तत्रैव तथा गयाशिवो नृप ।
 यत्रासौ क्षीर्यते त्रिप्रैरक्षयकरणो वट ॥
 यत्र दत्त पितृभ्योऽजमक्षय्य भवति प्रभो ।
 सा च पुण्यजला तत्र पञ्चनामा महानदी । महा० धनु० २७-१०-१२

गयाशिवे तु यस्मिन्निष्कान्ता पिरुट तु नि पित् ।

नरकस्था द्विष यान्ति सप्तमथा भोगमप्यु ॥ लिखित स्मृति Kane H D

ब्रह्मज्ञानं गयाश्राद्धं गोमहे मर्यां तथा ।

वासः पुसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेवा चतुर्विधा ॥ वायु० १०५-१६

गङ्गापादोदक विष्णोः फल्गुगुह्यादिगदाधरः ।

स्वयं हि द्रवरूपेण तस्माद्गङ्गाधिकं विदुः ॥ वा० १११-१६

यह अध्याय अपेक्षाकृत बहुत बड़ा हो गया । ऐसा प्रतीत होता है 'विनायक प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्' । कहा तो हिन्दू प्रासाद की पृष्ठ-भूमियों में तीर्थ-माहात्म्य की लोक-धर्मिणी संस्था का मूल्याङ्कन करने चले थे वहा वह स्वयं महा प्रासाद के रूप में इतनी ऊँची उठ गयी । वास्तव में हिन्दू संस्कृति का मर्म यही है जो अणोरणीयान है वही महतो महीयान बन जाता है ।

अस्तु, ग्रन्थ-विस्तार-भय से अत्र यह विवरण सकोच्य है । परन्तु अभी बहुत से तीर्थ एवं महातीर्थ तथा क्षेत्र, धाम, मठ छूट गये । भारतवर्ष के प्राचीन धार्मिक इतिहास में पुण्यनगरियों की अत्यन्त प्राचीन पुण्य-परम्परा है : —

अयोध्या मथुरा माया काशी कान्ची द्वावन्तिका ।

एताः पुण्यतमाः प्रोक्ताः पुरीणामुत्तमोत्तमाः ॥ ब्रह्मायट् चतु० ६०-६१

काशी कान्ती च मायाख्या स्वयोष्या द्वारवत्यपि ।

मथुरावन्तिका तैता सप्त पुर्योऽत्र मोक्षदाः ॥

धामों में बदरीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर तथा द्वारका अत्यन्त पावन एवं प्रसिद्ध हैं । इन पर स्थित मठों एवं मन्दिरों की कुल विस्तार से समीक्षा हम आगे करेंगे ।

(दे० तृतीय पटल—प्रासाद-वास्तु के स्मारक)

यहा पर जगन्नाथपुरी, जो पुरुपोत्तम-क्षेत्र के नाम से प्रख्यात है, उस पर थोड़ा सा विवेचन प्रासङ्गिक है ।

जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है । उड़ीसा में चार प्रधान तीर्थ-क्षेत्र हैं—सुवनेश्वर (चक्रतीर्थ), जगन्नाथ (शम्भु-क्षेत्र), कोणार्क (पद्म-क्षेत्र) तथा जैपुर (गदा-क्षेत्र) ।

पुरुपोत्तम तीर्थ (जगन्नाथपुरी) पर ब्रह्मपुराण (दे० अ० ४७-७० लगभग १६०० श्लोक) तथा बृहन्नारदीय (उत्तरार्ध अ० ५२-६१ लगभग ८०० श्लोक) में बड़े विस्तार से वर्णन है । उड़ीसा की दो और संज्ञायें हैं—ओरङ्ग तथा उत्कल । पुराणों की वार्ता है : श्रवन्ती के राजा इन्द्रद्युम्न इस महातीर्थ की गौरव-गाथा सुनकर अपने सैन्य, सेवक, पुरोहितों और स्थपतियों को लेकर यहा पर भगवान् वासुदेव के दर्शनार्थ आ पहुँचा । वहाँ पर भगवान् जगन्नाथ की इन्द्रनीलमणिमयी प्रतिमा थी जो बालुका में विलुप्त हो लतागुल्म से अदृश्य थी । इन्द्रद्युम्न ने वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया और एक बड़ा प्रासाद (मन्दिर) बनवाया और जब उस मन्दिर में प्रतिमा-प्रतिष्ठा का अवसर आया तो रात्रि में उसे स्वप्न हुआ कि मसुद्रवेला पर स्थित वटवृक्ष के निम्न प्रतस्त्रयाय जावे और वटवृक्ष को काट लावे । राजा ने वैसा ही किया और वहाँ पर उसे दो ब्राह्मण मिले जो वास्तव में स्वयं भगवान् विष्णु और विश्वकर्मा थे । भगवान् ने राजा से कहा कि उनका यह साथी (दूसरा ब्राह्मण) तुम्हारे लिये प्रतिमा बनावेगा । विश्वकर्मा ने इन्द्रद्युम्न के द्वारा निर्मापित प्रासाद में

प्रतिष्ठा; कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की तीन काष्ठमयी मूर्तियाँ बनाकर प्रदान कीं। विष्णु ने राजा को बिना मागे वर भी दिया कि जिस कुण्ड पर उसने यज्ञान्त श्रवभृथ ज्ञान किया है वह उसके नाम से विख्यात होगा तथा जो आगे के लोग इसमें स्नान करेंगे वे इन्द्रलोक को जायेंगे। अस्तु, इस वार्ता से यह ऐतिहासिक निष्कर्ष निकलता है कि पुरुषोत्तम एक प्राचीन स्थान था जो नीलाचल के नाम से विश्रुत था। यहा पर कृष्ण की उपासना में ऋषमयी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा से यह परम्परा कुछ विशेष प्राचीन प्रतीत होती है।

राजेन्द्रलाल मित्र (See 'Antiquities of Orissa') का आकृत है पुरुषोत्तम-क्षेत्र को तीन ऐतिहासिक कालों में विभाजित किया जा सकता है—प्राचीनतम हिन्दू-काल (Hindu period), प्राचीन बौद्ध-काल (Buddhist period) तथा पूर्व-मध्यकालीन वैष्णव-काल (Vaisnava period)। प्राचीनतम हिंदू काल का कुछ आभाम ऊपर की पौराणिक वार्ता से प्राप्त हो सकता है। बौद्ध-काल के बौद्ध-प्रभाव के सम्बन्ध में विशेष ज्ञातव्य यह है कि उत्कल (उड़ीसा) में अशोक के शिला-लेख (दे० धौलो की पहाड़ी), एव खरडगिरि (जो भुवनेश्वर से पाच मील की दूरी पर है) में बौद्ध-कालीन गुहा-मन्दिरों के साथ-साथ बौद्ध प्रभाव में जगन्नाथ की रथ-यात्रा (Car-procession) बुद्ध की दन्त-चिन्ह-यात्रा (Procession of Buddha's Tooth-relic) का सादृश्य रखता है एव जगन्नाथ-मन्दिर की मूर्तित्रय-परम्परा (दो भाइयों के साथ बहन) पर बौद्ध-धर्म के त्रिक—बुद्ध, धर्म एवं संघ का प्रभाव परिलक्षित होता है।

जगन्नाथपुरी का वैष्णव-धर्म उस उदात्त एवं सहिष्णु समय का उद्घोष करता है जब शैवों एव वैष्णवों के पारस्परिक सौहार्थ की सरिता वह निक्षली थी। जगन्नाथ के प्रधान प्रासाद के अतिरिक्त यहा पर १२० मन्दिर और हैं जिनमें १३ तो शिवालय ही हैं। सूर्य-मन्दिर भी हैं। हिन्दू-धर्म के प्रायः सभी सम्प्रदाय यहा पर प्रतिष्ठित हैं। तभी तो सभी हिन्दुओं का चार धामों में यह एक अन्यतम धाम है। ब्रह्मपुराण (५६ ६४-६६ तथा ६६-७०) के निम्न प्रवचन इस दृष्टि से कितने सार्थक हैं :

शैवभागवतानां च वादार्थप्रतिषेधकम् ।
अस्मिन् क्षेत्रवरे पुण्ये निम्नैः पुरुषोत्तमे ॥
शिवस्यायतनं देव करोमि परम महव ।
प्रतिष्ठेय तथा तत्र तव स्थाने च शङ्करम् ॥
ततो ज्ञास्यन्ति लोकेऽस्मिन्नेकमूर्तीं हरीश्वरौ ।
प्रत्युवाच जगन्नाथ स पुनस्त महासुनिम् ॥

नावयोन्तर किञ्चिदेकभावी द्विधा कृतौ ॥
यो रद्र स स्वय त्रिगुण्यो विष्णु स महेश्वरः ।

जगन्नाथ इस पावन धाम की कुछ ऐसी विशिष्टतायें हैं जो अन्यत्र नहीं। यहा पर छुआछूत का भेद भिलकुल नहीं। वहा का भात ही पावन प्रसाद है। सभी जसे निस्संकोच स्वीकार करते हैं। यह 'महाप्रासाद' मुग्धाकर लोग अपने अपने घर ले जाते हैं। यहा क

रथ-यात्रा सत्र महोत्सवों की शिरोमणि है। आपाठ शुक्ल द्वितीया में यह महोत्सव प्रारम्भ होता है। तीनों—कृष्ण, सुभद्रा और बलराम—के अपने अपने सलाञ्छन रथ चलते हैं जो यात्रियों के द्वारा खींचे जाते हैं। यह यात्रा मन्दिर से प्रारम्भ होती है और जगन्नाथ जी के ग्राम-निवास तक जाती है।

वाराणसी के सदृश जगन्नाथपुरी में भी पांच प्रधान तीर्थ हैं—मार्कण्डेय-सर, कृष्ण-वट, बलराम, समुद्र तथा इन्द्रधुम्न-कुण्ड :

मार्कण्डेय वट कृष्ण रौहिण्ये महोदधिम् ।

इन्द्रधुम्नसरश्चैव पञ्चतीर्थी विधिःस्मृतः ॥ ष० ६०. ११

जगन्नाथ के मन्दिरों पर आगे के पटल में समीक्षा होगा अतः इस घाम की इस पूर्वपीठिका से हम सन्तोष करें।

द्वादश-ज्योतिर्लिङ्गों—की भी प्राचीन पुरय-परम्परा से हम परिचित ही हैं। शिवपुराण (१. १८. २१-२४) का प्रवचन है :

पृथिव्यां यानि लिङ्गानि तेषां सख्या न विद्यते ।

सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् ।

उज्जयिन्यां महाकालमोक्षारे परमेश्वरम् ॥

केदारं हिमवत्पृष्ठे ङाकिन्यां भीमशङ्करम् ।

वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे ॥

वैष्णवायं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने ।

सेतुबन्धे च रामेशं कृष्णेशं च शिवालये ॥

द्वादशैतानि नामानि प्रातरुथाय यः पठेत् ।

सर्गपापविनिर्मुक्तः सर्गसिद्धिफलं लभेत् ॥

हिन्दू धर्म की विभिन्न अखान्तर शाखाओं एवं नाना सम्प्रदायों के अनुरूप इस देश में अग्रणीत पावन क्षेत्र प्रकल्पित हैं। ५१ या १०८ शक्ति-पीठों की प्राचीन परम्परा (देखिये लेखक का 'प्रतिमा-विज्ञान'—इस अध्ययन का चतुर्थ ग्रन्थ) से हम परिचित ही हैं। 'बार्हस्पत्य सूत्र' (वृ० ११६-१२६) में वैष्णवों, शैवों एवं शाक्तों के निम्न आठ आठ पावन क्षेत्रों का निर्देश है :

वैष्णव-क्षेत्र	शैव क्षेत्र	शा.क्त-क्षेत्र
वदरिका	अविमुक्त	श्रीगङ्गी
सालग्राम	गङ्गाद्वार	जाल
पुरुपोत्तम	शिवक्षेत्र	पूण
द्वारका	रामेयमुना	काम
विल्वाचल	शिवसरस्वती	कोल्ल
अनन्त	मध्य	श्रीशैल
सिंह	गार्हूल	बाघी
श्रीरङ्ग	गज	महेन्द्र

टि०—इनमें बहुतों का भूगोल सम्भवतः समझ के बाहर है।

अस्तु, अगणित तीर्थों की तालिका: अब भी अवशेष है। अन्त में त्रिपोद्धातिक उस महातथ्य का माहात्म्य स्मरणीय है कि भारतवर्ष का समस्त प्रदेश ही पावन है। तीर्थ-भूमि वास्तव में सत्य-भूमि, तपो-भूमि, अध्ययनाध्यापन-भूमि, यज्ञ भूमि—धर्म-भूमि है। पद्म पुराण (द्वि० ३६.५६-६१) का प्रवचन है:—“जहा अग्निहोत्र एव धाद्व की जाती है, जहा देवतायतन स्थित है, जिस घर में वेद-पाठ होता है, जहा गौवें रहती हैं, सोमपायी जहा निवास करते हैं, जिस स्थल पर अश्वत्थ उगा है, जहा पुण्य का पारायण होता है, जहा अपना गुण रहता है, जहा सती रहती है अथवा पिता और उसका लायक लड़का रहता है—वे सभी तीर्थ भूमिया हैं।”

परिशिष्ट

ॐ तीर्थ-तालिका

अञ्जक (न०)	अग्नि सत्यपद	अमरकहृद
अचला ,,	अग्निशिरस्	अमरकरटक
अचलेश्वर	अग्नीशेश्वर	अमरकेश्वर (लि०)
अच्छोदा ,,	अग्नितीर्थ	आमर्दक (न्यो०)
अच्छोदक	अहः	अमरेश
अचिर-वती	अहल्याहृद	अमरेश्वर
अच्युतस्थल	अहल्यातीर्थ	अम्बाजन्म
आदर्श	ऐलापत्र (नाग)	अम्बरीशेश्वर
आदिपाल (प०)	ऐरावती (न०)	अम्बिकातीर्थ
आदितीर्थ	अजविल (प०)	अम्बिकावन
आदित्याश्रम	अजतुङ्ग	अस्तु (न०)
आदित्यतीर्थ	अजेश्वर (लि०)	अमोहक
आदित्यायतन	अजिरवती (न०)	आमातकेश्वर
आदित्येश	आकाश	अशुमती
अगस्त्यपद	आकाशगङ्गा	आनन्द
अगस्त्यसर	आकाशलिङ्ग	आनन्दपुर
अगस्त्याश्रम	अक्रूर	अनन्त
अगस्त्यतीर्थ	अक्षवाल	अनन्तभवन
अगस्त्यवट	अक्षय्यकरण	अनन्तनाग
अगस्त्येश्वर	अक्षय्यवट	अनन्तशपन
अघोरेश्वर	अलाजुतीर्थ	अनन्ततीर्थ
अग्निधारा	अलकनन्दा	अनरक
अग्निहोत्र	अलेश्वर	अनरकेश्वर
अग्निप्रभ	अलितीर्थ	अनाशक
अग्निपुर	आमलक	अनसुवाल्लिङ्ग
अग्निसर	आमलकप्रान	अन्ध (नद)

अन्धकेश	अर्धकील	अश्विनी
अन्धोन	अर्घ्यतीर्थ	अश्विनोस्तीर्थ
अङ्गभूत	अरिष्टकुण्ड	अश्वीश्वर
अङ्गारकुण्ड	आर्जिकीया (न०)	अटवीतीर्थ
अङ्गारवाहिक	अर्जुन	अतिबल
अङ्गारेश्वर	अर्जुनीया (न०)	आत्मतीर्थ
अङ्गारकेश्वर	अर्कक्षेत्र	आत्रेयतीर्थ
अङ्गारेश	अर्कस्थल कुण्ड	अग्नि-आश्रम
अङ्गिरस-तीर्थ	आर्षभ	अनीश्वर
अङ्गिरसेश	आर्षिपेणाश्रम	अट्टहास
अनितभा (न०)	अरुणासरस्वती सं०	औदालकतीर्थ
अञ्जलिकाश्रम	अरुण (प०)	औद्यानकतीर्थ
अञ्जन (प०)	अरुणा (न०)	औजम
अञ्जसी (न०)	अरुणा-वरुणा सं०	औपमन्यव
अङ्गोल	अरुन्धतीवट	औसज
अङ्ग शेश्वर	अरुणीश	औशनस
अन्नकूट	आर्यावर्त	औशीरपर्वत
अन्तकेश्वर	आषाढ (लि०)	अवधूत
अन्तर्वेदी	आषाढी-तीर्थ	अवकीर्ण
अन्तशिला (न०)	आशालिङ्ग	अवन्ती
अन्तिकेश्वर	असि	अवटोदा (न०)
अनूपा (न०)	असिवनी (न०)	अविघ्नतीर्थ
अन्यतःप्लक्ष (पु०)	असिकुण्ड	अविमुक्त
आपाग (न०)	असित (प०)	अविमुक्तेश्वर
आपाप्रपतन (न०)	असिता (न०)	अयोध्या
अपरनन्दा (न०)	असितगिरि	अयोगसिद्धि
आपस्तम्बतीर्थ	अश्मन्वती (न०)	अयोनिसङ्गम
आपया (न०)	अश्मपृष्ठ	वभ्रुतीर्थ
अपसरस-कुण्ड	अशोकतीर्थ	बदरी
अप्सरेण	अस्तमन	बदरिका
अप्सरयुगसङ्गम	अष्टवक्र	बदरिकाश्रम
अरन्तुक	अस्थिपुर	बदरीवन
अरविन्द (प०)	असुरीश्वर	बदरीराचनतीर्थ
अर्जुद (प०)	अश्वमेघ	बगला (देवी)
अर्जुद-सरस्वती (न०)	अश्वशिखर	बाहुदा (न०)
आर्चिक-पर्वत	अश्वतीर्थ	बहुलवन
अर्धचन्द्र	अश्वत्यतीर्थ	बहुनेत्र

वाह्या (न०)	भारभूती	बिलपथ
वकुलासङ्गम	भरद्वाजाश्रम	बिल्वाचल
वकुलवन	भरद्वाजतीर्थ	बिल्वक
वलभद्रलिङ्ग	भरतस्याश्रम	बिल्वपत्रक
वलाका	भरतेश	बिल्ववन
वलाकेश्वर	भार्गवेश	बिन्दुक
वालकेश्वर	भर्तृस्थान	बिन्दुमाधव
वालपेन्द्र	भारुण्डवन	बिन्दुसरम
वलेश्वर	भारुकच्छ	बिन्दुतीर्थ
वलिकुण्ड	भस्मगात्रक	बोधितरु
वाणगङ्गा	भस्मकूटाद्रि	ब्रह्मगिरि
वाणतीर्थ	भास्कर-क्षेत्र	ब्रह्महृद
वाणेश्वर-लिङ्ग	भावतीर्थ	ब्रह्मक्षेत्र
वाजुल	भेडादेवी	ब्रह्मकुण्ड
वाहस्पत्यतीर्थ	भेदगिरि	ब्रह्मनदी
भद्रा (न०)	भिक्षतीर्थ	ब्राह्मणकुण्डिका
भद्रदोह	भीमा (न०)	ब्रह्मणस्तीर्थ
भद्रकालेश्वर	भीमादेवी	ब्राह्मणी (न०)
भद्रकाली	भीमारथी	ब्राह्मणिका
भद्रकालीहृद	भीमस्वामिन	ब्रह्मानुस्वर
भद्रकर्णहृद	भिमतीर्थ	ब्रह्मपद
भद्रकर्णेश्वर	भीमाया.स्थानम्	ब्रह्मपुत्र
भद्रतीर्थ	भीमेश्वर	ब्रह्मसरस
भद्रतुङ्ग	भीष्मचण्डिका	ब्रह्मारण्य
भद्रवन	भोगवती	ब्रह्मशीर्ष
भद्रवट	भृगु	ब्रह्मस्थान
भद्रावती (न०)	भृगुकच्छ	ब्रह्मस्थूण
भद्रेश्वर	भृगुकुण्ड	ब्रह्मतापेश्वर
भगवत्पदी (ग०)	भृगुतीर्थ	ब्रह्मतीर्थ
भागीरथी	भृगुतुङ्ग	ब्रह्मतुङ्ग
भैरव	बृहस्पतिकुण्ड	ब्रह्मतुण्डहृद
भैरवेश्वर	भृङ्गीश्वरलिङ्ग	ब्रह्मवल्लीतीर्थ
भागडहृद	भूमिचण्डेश्वर	ब्रह्मवालुका
भाण्डीर	भूमितीर्थ	ब्रह्मावर्त
भाण्डीरक	भूनालयतीर्थ	ब्रह्मोनि
भद्रतीर्थ	भूतेश्वर	ब्रह्मयूप
भानुतीर्थ	भुवनेश्वर	ब्रह्मेश्वरलिङ्ग
भारभूतेश्वर		

ब्रह्मोदर	चन्द्रेश्वर	दक्षिण-गोकर्ण
ब्रह्मोदय	चन्द्रिका (न०)	दक्षिण-मानस
ब्रह्मोद्भेद	चर्माख्य	दक्षिण-मथुरा
ब्रह्मोवुम्बर	चर्मखवती (न०)	दक्षिण-पञ्चनद
बृहदवन	चर्मकोट	दक्षिण-प्रयाग
बुदबुदा (न०)	चतु.समुद्र (कूप)	दक्षिण-सिन्धु
बुधेश्वर	चतु.सामुद्रिक ”	दात्म्याश्रम
चैत्रक	चतुःस्रोत	दामिन्
चैत्ररथ (वन)	चतुर्मुख	दामोदरगङ्गा
चक्र	चतुर्थेश्वर	दाध्नाङ्कुर
चक्रधर	चतुर्वैदेश्वर	दण्ड
चक्रस्थित	छागलारण्ड	दण्डक
चक्रस्वामिन	छागलेश्वर	दण्डकारण्य
चक्रतीर्थ	छायाक्षेत्र	दण्डखाट
चक्रवाक	छिन्नपापक्षेत्र	दण्डीश्वर
चक्रावर्त	चिञ्चिकातीर्थ	दुर्दुर
चक्रेश्वर	चिदम्बर	दारुवन
चक्षु	चिन्ताङ्गेश्वर	दार्वासंक्रमण
चक्षुस्तीर्थ	चिरमोचनतीर्थ	दशकन्यातीर्थ
चमसा	चिताभूमि	दशार्णा (न०)
चमत्कारपुर	चित्रगुप्तेश्वर	दशाश्वमेधिक
चम्पा	चित्रकूट	दत्तात्रेयलिङ्ग
चम्पकारण्य (चम्पारन)	चित्रकूटा (न०)	दौर्वासिक
चम्पकतीर्थ	चित्राङ्गतीर्थ	देवदारुवन
चम्पकवन	चित्राङ्गवदन	देवागम
चञ्चला (न०)	चित्रेश्वर	देवगिरि
चण्डवेगा (न०)	चित्रोपला ”	देवहृद
चण्डवेगासम्भेद	च्यवनाश्रम	देवहृदा (न०)
चण्डेश	च्यवनेश्वर	देवकूट (५०)
चण्डिकेश्वर	दधिक्षेत्र	देवलेश्वर
चन्द्रभागा	दधीक्षेत्र	देवपर्वत
चन्द्रमरतीर्थ	दधिकणेश्वर	देवपथ
चन्द्रपाद	डाकिनी	देवप्रयाग
चन्द्रपुर	दक्षप्रयाग	देवारण्य
चन्द्रतीर्थ	दक्षतीर्थ	देवशाल
चन्द्रवशा (न०)	दक्षेश्वर	देवतीर्थ
चन्द्रवती (न०)	दक्षिणगङ्गा	देवेश

धमनद
 धर्मपृष्ठ
 धर्मराजतीथ
 धर्मारण्य
 धर्मशास्त्रेश्वर
 धर्मशिला
 धर्मतीर्थ
 धर्मावती   "
 धर्मेश्वर
 धर्मोद्भव
 धौतपाप
 धौतपापा
 धौतपापेश्वर (लिङ्ग)
 धवलेश्वर
 धेनुक
 धेनुकारण्य
 धेनुवर
 ध्रुवतपोवन
 धूमावली
 धुष्टिविनायक
 धूतपाप
 धूतपापा (न०)
 धूतवाहिनी   "
 दिशिदुपुण्यक

दृषद्वती
 द्रुमचण्डेश्वर
 दुर्गेश्वर
 दुर्घरेश्वर
 दुर्गा
 दुर्गाशाम्रमतीस०
 दुर्गा (न०)
 दुर्गातीर्थ
 द्वादशादित्यकुण्ड
 द्वारका
 द्वारका कृष्णतीर्थ
 द्वारावती
 द्विदेवकुल
 द्वीप
 द्वीपेश्वर
 एकधार
 एकहंस
 एकाम्रक
 एकवीर
 एलापुर (श्लौरा)
 एरण्डीनर्मदसगम
 एरण्डीतीर्थ
 गभस्तीश
 गभीरक

गणताथ
 गरडक्री
 गङ्गा
 गङ्गाद्वार
 गन्धकाली
 गन्धमादन
 गन्धर्वकुण्ड
 गन्धर्वनगर
 गन्धर्वतीर्थ
 गङ्गागरडक्रीसङ्गम
 गङ्गामोतीसङ्गम
 गङ्गाहृद
 गङ्गाकौशिकीसङ्गम
 गङ्गामानुषसङ्गम
 गङ्गावत्
 गङ्गासागरसङ्गम
 गङ्गामरस्वतीसङ्गम
 गङ्गामरयूसंगम
 गङ्गावदनसगम
 गङ्गावर्णसगम
 गगेश्वर
 गङ्गोद्भेद
 गर्गस्रोतस
 गर्गेश्वर

गार्हपत्यपद	गोचमेश्वर	हनुमततीर्थ
गर्तेश्वर	गोदावरी	हारकुण्ड
गारुड	गोधन	हरमुकुट
गारुडकेश्वर	गोग्रह	हरमुण्ड
गौरी	गोकामुक	हरिद्वार
गौरीश	गोकर्ण	हरिहरक्षेत्र
गौरीशिखर	गोकर्णहृद	हरिकेशेश्वर
गौरीतीर्थ	गोकर्णेश्वर	हरिकेश्वर
गौतम	गोकुल	हरिश्चन्द्र (ती०)
गौतमनाग	गोमण्डलेश्वर	हरिश्चन्द्र (प०)
गौतमाश्रम	गोमन्त	हरिश्चन्द्रेश्वर
गौतमवन	गोमती	हरिपर्वत
गौतमेश्वर	गोमतीगङ्गासंगम	हारीततीर्थ
गौतमी	गोपाद्रि	हारीतकीवन
गवाभवन	गोनिष्क्रमण	हरितेश्वर
गया	गोपीश्वर	हरियूपीया (न०)
गयाकेदारक	गोप्रचार	हरोद्भेद
गयानिष्क्रमण	गोप्रतार	हर्षपथा
गयाशिरस	गोप्रेक्ष	हस्ततीर्थ
गयाशीर्ष	गोप्रेक्षक	हस्तिनापुर
गयातीर्थ	गोप्रेक्षकेश्वर	हस्तिपादेश्वर
गायत्रीस्थान	गोरक्ष	हस्तिपालेश्वर
गायत्रीश्वर	गोरथगिरि	हाटक
गायत्रीतीर्थ	गोतीर्थ	हाटकेश्वर
घण्टाभरणक	गोवर्धन	हयमुक्ति
घण्टाकर्णहृद	गोविन्दतीर्थ	हयशीरस
घण्टेश्वर	शुभ्रकूट	हयतीर्थ
घरघरा (न०)	शुभ्रवन	हेमकूट
घटेश्वर	शुभ्रवट	हेतुकेश्वर
घटोक्तच	शुभ्रेश्वरलिङ्ग	हिमालय
घृतकुल्या	गुहेश्वर	हिमवत (अरण्य)
गिरिकर्षिन्ना	गुरुकुल्यतीर्थ	हिरण्यनाहु
गिरिकुञ्ज	हंसद्वार	हिरण्यविन्दु
गिरिकूट	हसकुण्ड	हिरण्यद्वीप
गिरिनगर	हंसपद	हिरण्यगर्भ
गिरिमज	हसप्रपतन	हिरण्यकशिपलिङ्ग
गोभिलेश्वर	हंसतीर्थ	हिरण्यच

हिरण्याक्षेश्वर	जयगीषव्यगुहा	ज्योतिरथ्या
हिरण्यसङ्गम	जयगीषव्येश्वर	ज्योतिष्मती
हिरण्यनाहु	जाल	ज्योत्सना
हिरण्यवती	जलविन्दु	कवलिङ्ग
ह्लादिनी	जालन्धर	कडलीनदी
होमवती	जालेश्वर	कदम्ब
हृषीकेश	जलपिशा	कदम्बखण्ड
इक्षु	जामदगन्यतीर्थ	कदम्बेश्वर
इक्षुमती	जम्बीरचम्पक	काद्रवती
इक्षु (नर्मदा सङ्गम)	जम्बुकेश्वर	कैलापुर
इक्षुदा (न०)	जम्बुला	कैलासशिखर
इलासपद	जम्बूमार्ग	काकाहृद
इलातीर्थ	जम्बूनदी	काकाशिला
इल्वलपुर	जनककूप	काकुभ
इन्दिरा (न०)	जनकेश्वर	ककुदमती (न०)
इन्द्रध्वज	जनस्थान	कालभैरव
इन्द्रद्युम्नसरस	जनेश्वर	कालकवन
इन्द्रद्युम्नेश्वर	जन्मेश्वर	कालकेश्वर
इन्द्रग्रामतीर्थ	जाप्येश्वर	कालकोट
इन्द्रकीला	जरासन्धेश्वर	कसञ्जर
इन्द्रलोक	जटाकुण्ड	कालिञ्जर
इन्द्रमार्ग	जातिस्मरहृद	कलञ्जरवन
इन्द्रनदी	जयन्त	कलपग्राम
इन्द्राणीतीर्थ	जयन्तिका	कलापक
इन्द्रप्रस्थ	जयपुर	कलापवन
इन्द्रतीर्थ	जयातीर्थ	कलशाख्यतीर्थ
इन्द्रतोया (न०)	जयवन	कालसर्पिस
इन्द्रेश्वर	जयिनी	कलशेश्वर
हरावती (रावी०)	ज्येष्ठिला	कालतीर्थ
हरावती (नद्वलासंगम)	ज्ञानतीर्थ	कालविक
ईशानाध्युषित	ज्ञानवापी	कालविमल
ईशानलिङ्ग	ज्वालामुखी	कालेश
ईशानशिखर	ज्वालामुखी	कालेश्वर
ईशतीर्थ	ज्वालामुखी	कानोहृद
जगन्नाथ	ज्वालेश्वर	काली
जाह्नवी	ज्येष्ठेश्वर	कालिका
जानकेश्वर	ज्येष्ठपुष्कर	कालिकासंगम
	ज्येष्ठेशान	

कालिकाशिखर	कनकन दा (न०)	कापोतकतीर्थ
कालिकाश्रम	कनकवाहिनी (न०)	करोतेश्वर
कालिन्दी	कनकेश्वर	करहाटक
कालीयहृद	कनखल	कारन्धम
कल्लोवेश्वर	काञ्चनाक्षी (न०)	करञ्जतीर्थ
कलमाषी	काञ्ची	कारन्तुक
कालोदक (पु०)	कान्तीपुरी	करपाद
कालोदका (न०)	करवाश्रम	कमूपवन
कल्पग्राम	कन्या	करतोया
काम	कन्याहृद	कारवती
कामधेनुपद	कान्यकुब्ज	करवीरा
कामगिरि	कन्याकुर	करवीरक तीर्थ
कामाख्य	कन्यासम्बन्ध	कर्दमाल
कामकोष्ठक	कन्याश्रम	कर्दमाश्रम
कामाक्षा	कन्यातीर्थ	कर्दमिल
कामाक्षी	कमलमोचनतीर्थ	कर्कन्ध
कमलान्त	कमलेश्वर	कर्कोटकेश्वर
कमलालय	कनर्दश्वर	कर्मावरोहण
कामतीर्थ	कमटेश्वर	कर्मेंश्वर
कम्बलाश्वतरौ नागी	कपिल	कर्णहृद
कम्बलाश्वतराक्ष	कपिला	कर्णप्रयाग
कम्बोतिकेश्वर	कपिलाधारा	कार्तिवेय
कम्बुतीर्थ	कपिलद्वीप	कार्तिकेयकुण्ड
कामेश्वरलिङ्ग	कपिलहृद	कार्तिकेयपट
कामेश्वरपीठ	कपिलनागराज	काशी
कामिक	कपिलासङ्गम	काश्मीरमण्डल *
कामोदापुर	कपिलतीर्थ	काश्यपपद
कम्पना (न०)	करिलातीर्थ	काश्यपतीर्थ
काम्यकाश्रम	कपिलवट	काश्यपेश्वर
काम्यकण्ठ	कपिलेशलिङ्ग	कठेश्वर
काम्यकवन	कपिलेश्वरलिङ्ग	कात्यायनेश्वर
कण्ठेश्वर	कपिशा	कौबेर
कनका (न०)	कापी (न०)	कौबेरतीर्थ
कनक	कापोत	कौमारतीर्थ

* टि०—अबुलफजल ने अपनी 'आइने अकबरी' में लिखा है—उनके समय में काश्मीर में ४५ शिवालय, ६४ विष्णु प्रामाद, ३ ब्रह्मायतन, २२ दुर्गामन्दिर थे और ७०० स्थानों पर शार्कर नाग-प्रतिमाएँ थीं जिनकी भी पूजा-परम्परा पूर्णरूप से प्रचलित थी।

कौनट	किग्गेश्वरलिङ्ग	कृष्णवैनी
कौण्डिन्यसरम	किष्किन्धा	कृतमाला (न०)
कौशाम्बी	किष्किन्धागुहा	कृतगौच
कौशिकहृद	किष्किन्धपर्वत	कृत्तिकाङ्गारक
कौशिकी (न०)	कोका (न०)	कृत्तिकाश्रम
कौ० कोकासङ्गम	कोकामुख	कृत्तिकातीर्थ
कौशिकी स०	कोकिल	कृत्तिवास
कौशिकीतीर्थ	कोलाहल	कृत्तिवामेश्वरलिङ्ग
कौशिन्यारुणी सं०	कोलापुर	क्रुमु (न०)
कौस्तुभेश्वर	कोल्ल	वमा ,
कावेरी	कोल्लगिरि	क्षेमेश्वर
कावेरीसङ्गम	काणोक	क्षिप्रा (न०)
कायशोधन	कोशला (न०)	क्षीरवती ,
कायावरोहण	कोटरतीर्थ	क्षीरिका
केदार	कोटरावन	क्षुधातीर्थ
केशव	कोटिकेश्वर	कुवेरुत्त
केशिनीतीर्थ	कोटीश्वर	कुभा
केशीतीर्थ	कोटीतीर्थ	कुञ्जक
केतकीवन	कोटिवट	कुञ्जास्रक
केतुमाला	कमसार (पु०)	कुञ्जासंगम
खड्गधारातीर्थ	क्रतुतीर्थ	कुञ्जाभम
खड्गपुच्छनाग	क्रौञ्चपाद	कुञ्जावन
खड्गतीर्थ	क्रौञ्चपदी	कुञ्जकापीठ
खदिरवन	क्रौञ्चपर्वत	कुड्मला
खड्गतीर्थ	क्रौञ्चारण्य	कुहू
खाण्डववन	क्रिया (न०)	कुक्कुटेश्वर
खाण्डवप्रस्थ	कृकलासतीर्थ	कुलम्पुन
खट्वाङ्गेश्वर	कृमिचण्डेश्वर	कुलेश्वर
खोनमुप	कृपा (न०)	कुलिशी (न०)
क्लिक्लेश	कृपाणीतीर्थ	कुल्या (न०)
त्रिदत्तकृप	कृष्णा	कुमार
त्रिशुनरुन	कृष्णगङ्गा	कुमारधारा
त्रिशूल (०)	कृष्णगङ्गाद्भवतीर्थ	कुमारकोटी
त्रिम	कृष्णगिरि	कुमारतीर्थ
त्रिदान	कृष्णातीर्थ	कुमरेश्वरलिङ्ग
त्रिक्रिणीश्रम	कृष्णारणा	कुमारी
त्रिगुणा (न०)	कृष्णारणा	कुमारिल

महामरस	माल्यवत	मारीचेश्वर
महास्थल	माल्यवती	माजौर
महाश्रम	मानस	मार्कण्डेयहृद
महाशोण	मन्दगा (न०)	मार्कण्डेयतीर्थ
महत्कुण्ड	मन्दाकिनी (न०)	मार्कण्डेयेश्वर
महती	मन्डलेश्वर	मर्कटीतीर्थ
महावन	मन्दर (प०)	मारनण्ड
महातीर्थ	मन्दार	मारनण्डपादमूल
महावेणा	मण्डवा	मरुद्गण
महेन्द्र	मन्दवाहिनी	मरुद्वृधा
माहेश्वरपुर	माण्डव्य	मरुस्थल, मारुतालय
माहेश्वर	माण्डव्येश	माहेश्वर, मातलीश्वर
माहेश्वरधारा	मण्डोदरीतीर्थ	मातङ्गनेत्र
माहेश्वरकुण्ड	मगला	मतङ्गपद
मही	मंगलाप्रस्थ	मतंगस्थाश्रम
महीसागर-सङ्गम	मगलासङ्गम	मतङ्गस्थ-केदार
माहीतीर्थ	मङ्गलेश्वर	मतङ्गवापी
माहिष्मती	मणिकर्णा (मणिकर्णिका)	मतंगेश
महोदय	मणिकर्णेश्वर	मतंगेश्वर
मैनाक (प०)	मणिकुण्ड	गाठरसन
मैत्रेयीलिङ्ग	माण्डवेश्वर	मथुरा
मन्त्रुणा (न०)	मणिमत	मातृ
माला (न०)	मणिमती	मातृगृह
मलद	मणिमतोहृद	मातृतीर्थ
मलन्दरा (न०)	मणिमतीपुरी	मत्स्यनदी
मलप्रहारिणी (न०)	मणिनाग	मत्स्यशिला
(मलापहारिणी)	मणिपूरगिरि	मत्स्योदपान
मलापहा (न०)	मञ्जुला	मत्स्योदरी
मालार्क	मकुण्डिका	मायापुरी
मलय (प०)	मंकुटी	मायातीर्थ
मलयज	मनोहर	मेधातिथि (न०)
मलयार्जुनक	मनोचय	मेधावन, मेधाविक
मालिनी (न०)	मन्त्रेश्वर	मेधकर
मल्लक	मनुजेश्वर	मेघनाद
मल्लिकाम्ब	मनुलिङ्ग	मेघद्वार
मल्लिकानुव	मानुष	मेघगत
मल्लिकभ्र	मन्युतीर्थ	मेघन् (न०)

फाल्गुनेश्वर	प्रतिष्ठान	पुष्करावती (न०)
फेना (न०)	प्रवरा	पुष्करिणी
फेनासगम	प्रवरपुर	पुष्पमद्रा (न०)
पिण्डारक	प्रवरासंगम	पुष्पगिरि
पिङ्गायाः आश्रम	प्रयाग	पुष्पजा (न०)
पिङ्गातीर्थ	प्रयागेश्वर	पुष्पदन्तेश्वर
पिङ्गलेश्वर	प्रेतकूण्ड	पुष्पस्थल
पिप्पला	प्रेतकूट	पुष्पवहा (न०)
पिप्पलादतीर्थ	प्रेतपर्वत	पुष्पवती (न०)
पिप्पलतीर्थ	प्रेतशिला	पुत्रतीर्थ
पिप्पलेश	प्रीतिवेश्वर	राधाकुण्ड
पिप्पली (न०)	प्रियमेलक	राघवेश्वर
पिशाचेश्वर	प्रियवर्तेश्वरलिङ्ग	रैवतक
पिशाचमोचनकुण्ड	पृथिवीतीर्थ	राजगृह
पिशाचमोचनतीर्थ	पृथूदक	राजखड्ग
पिशाचिका	पृथुतुङ्ग	राजावास
पितामहसरस	पुलहाश्रम	राजेश्वर
पितामहतीर्थ	पुलस्त्यपुलहाश्रम	रामाधिवास
पीठानि (५१)	पुलस्त्येश्वर	रामगिर्याश्रम
सत्ता	पुनःपुना (न०)	रामगृह
प्रक्षप्रक्षवण	पुनरावर्तनन्दा (न०)	रामहृद
सत्ततीर्थ	पुण्डरीक	रामजन्म
सत्तावतरण	पुण्डरीका (न०)	रामलिङ्ग
प्रभास	पुण्डरीकक्षेत्र	रामसरस
प्राचीसरस्वती	पुण्डरीकमहातीर्थ	रामतीर्थ
प्रद्युम्नगिरि	पुण्डरीकपुर	रम्भालिङ्ग
प्रद्युम्नतीर्थ	पुण्यस्थल	रम्भेश्वरलिङ्ग
प्रहसितेश्वर	पुराणेश्वर	गणेश्वर
प्रहादेश्वर	पूर्ण	रत्नेश्वरलिङ्ग
प्रजामुख	पूर्णमुख	रःतुक
प्रजापतिक्षेत्र	पूर्णतीर्थ	रन्तुकाश्रम
प्रजापत्य	पुरू	रत्ता (न०)
प्रणीता	पुरूर्वस्तीर्थ	रथचैत्रक
प्रान्तरूपानीच	पुरूपोत्तम	रथस्था (न०)
प्रापण	पूर्वामुख	रावणेश्वरतीर्थ
प्रश्रवणगिरि	पुष्कर	रवित्तव
प्रतीची	पुष्करारण्य	रेणुकास्थान

रेणु काष्ठक	रुद्रपद	शालिसूर्य
रेणुकातीर्थ	रुद्रप्रयाग	शालुकिनी
रेतोदक	रुद्रावर्त	शाल्विकिनी
रेवा	रुद्रवास	सामलनाथ
रेवन्तेश्वर	रुद्रिमणीकुरण्ड	ममङ्गा (न०)
रेवतीसङ्गम	रूपधारा	समन्तपञ्चक
ऋक्ष, ऋक्षवत्	रुरूखण्ड	समस्रोत
ऋणमोचन	शवरीतीर्थ	माम्मपुर
ऋणमोक्ष	शाभ्रमती	सम्भलग्राम
ऋणान्तकूप	(सावरमती)	सम्भूर्तिक
ऋणतीर्थ	शाभ्रमतीसङ्गम	सम्पीठक
गोधस्वती (न०)	शचीश्वरलिग	ससारमोचन
रोहितक (प०)	पडगुल	मामुद्रक
ऋषभ	मदानीरा (न०)	समुद्रकूप, समुद्रतीर्थ
ऋषभा (न०)	सगरेश्वर	ममुद्रेश्वर
ऋषभद्वीप	साहस्रकतीर्थ	सम्बर्तक
ऋषभतीर्थ	सहस्राक्ष	सम्बर्तवापी
ऋषभाञ्जकतीर्थ	सहस्रकुरण्ड	सम्बर्तेश्वर
(उपातीर्थ)	सह्याद्रि	सम्बिद्यतीर्थ
ऋषीका (न०)	सह्यामलक	संयमन
ऋषिकन्या (न०)	सह्यारण्य	शनैश्वरेश्वर
ऋषिकुल्या (न०)	शैलेश्वर	सनफ
ऋषिमधेश्वर	शैलेश्वराश्रम	मनकेश्वर
ऋषिमत्र	शैलोद	सनन्देश्वर
ऋष्यमूक	शैलोदा	सानन्दूर
ऋषितीर्थ	मेन्धवारण्य	मनत्कुमारेश्वर
ऋष्यभृङ्गेश्वर	शाकम्भरी (पु०)	सन्ध्या
ऋष्यवन्त (प०)	साकेत	सन्ध्यावट
रुचिकेश्वरक	शक्रकुरण्ड	शाण्डिली (न०)
रुद्रगया	शक्रसरस	शा-मधुमती-स०
रुद्रन्या	शक्ततीर्थ	शाण्डिल्येश्वर
रुद्रकर	शक्रावर्त	सङ्गमन
रुद्रकर्ण	शक्रेश्वर	सङ्गमनगर
रुद्रवर्णाहट	शालग्राम	सङ्गमेश्वर
रुद्रवाटी	शालिग्राम	शंखहृद
रुद्रमहालय	शालग्रामगिरि	शंखलिङ्गितेश्वर

इष्टापूर्तों द्विजतीनां धर्मः सामान्य इष्यते ।
अधिकारी भवेच्छूद्रो पूर्तं धर्मे न वैदिके ॥

इस अवतरण से जहाँ पर पूर्व-धर्म की सामान्य सस्था पर प्रकाश पड़ता है वहाँ इष्ट-धर्म वैदिक है एव पूर्व-धर्म पौराणिक—यह भी परिपुष्ट होता है । अतः निष्कप यह निकला कि पौराणिक पूर्व-धर्म में 'देवतायनों' का निर्माण प्रमुख स्थान रखता था ।

पूर्व-धर्म की परम्परा अपेक्षाकृत अर्वाचीन नहीं समझनी चाहिये । जिस प्रकार पुराणों की परम्परा को अपेक्षाकृत नवीन समझना आमक है । पुराण (पुराना इतिहास) भला अर्वाचीन अर्थात् नवीन या आधुनिक कैम हो सकता है ? उमी प्रकार हमें पूर्व-धर्म को नवीन संस्था नहीं समझनी चाहिये । वैदिक-वाङ्मय मे उद्धृत ऊर्गी अवतरण इस तथ्य का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं । अब प्रश्न यह है कि तथा-कथित पौराणिक पूर्व-धर्म कहाँ तक जाता है ? कल्प-सूत्रों के मर्मज्ञ विद्वानों ने अविदित नहीं कि उनमें श्रौत-सूत्रों के अतिरिक्त धर्म-सूत्रों एवं गृह्य सूत्रों का भी समावेश है । धर्म-सूत्रों एव गृह्य सूत्रों में दानादि महात्म्य के साथ-साथ प्रतिष्ठा (देवतायतन-निर्माण एव मूर्ति-प्रतिष्ठा — Foundation of Temples) एवं उत्सर्ग (वापीकूपतडागागामादि का परोपकारार्थ निर्माण—dedication of wells, tanks, parks etc for the benefit of the public) की परम्परा पर पूर्ण प्रवचन है ।

जैमिनि-सूत्रों (१. ३. २) की व्याख्या करते हुये शबरस्वामि का भाष्य इस पुरातन परम्परा को वैदिकी सस्था के रूप में परिकल्पित करता है जहाँ पर प्रतिष्ठोत्सर्ग के स्मृति-नियमों में वैदिक पृष्ठ-भूमि प्रतिष्ठित है । शबर ने ऋग्वेद की 'धन्वन्निव प्रवा'—१०. ४. १ तथा 'भोजस्येद पुष्करिणीव'—१०. १०७. १० आदि का उल्लेख किया है । विष्णु-धर्म-सूत्र (अ० ६१. १-२) ने कूप एव तडाग निर्माण की जो प्रशंसा की है वह उसमें पाप प्रक्षालन एवं स्वर्गारोहण दोनों ही लक्ष्य हैं ।

शा० गृ० सू (५. २) में प्रतिष्ठोत्सर्ग की पद्धति पर सर्वप्राचीन प्रवचन है । आश्व० गृ० सू० (४. ६) तथा पा० गृ० सू० परिशिष्ट में भी एतत्सम्बन्धी विवरण भरे पडे हैं । पा० परिशिष्ट का निम्न प्रवचन कितना प्रामाणिक है —

'अथातो वापीकूपतडागागामदेवतायतनानां प्रतिष्ठापनं व्याख्यास्यामस्तत्रोदगयनं आपूर्यमाणपक्षे पुण्याहे तिथिवारनक्षत्रकरणे च गुणान्विते तत्र वारणां यवमयं चरुं श्रपयित्वा-ज्यभागविष्ट्वाज्यादृतीर्जुहोति एव नो अग्ने स एव नो अग्ने इमं मे वरुण तत्त्वा यामि ये ते शतमयारचाग्न उदुत्तममुं हि राजा वरुणभ्योत्तमभनमग्नेमनोऽस्मिन्नि दशचं हुत्वा स्थाली-पाकस्य जुहोत्यग्नेये स्वाहा शतक्रतवे स्वाहा व्युष्टये स्वाहा स्वर्गाय स्वाहेति यथोक्तं श्विष्ट-कूपशतान्ते जलचराणि क्षिप्वालकृत्य गा तारयित्वा पुरुषसूक्तं जपन्नाचार्याप वरं दत्त्वा कर्षवेष्टकौ वासासि धेनुर्दन्तिणा तनो ब्राह्मणभोजनम् । पा० गृ० परिशिष्ट ।'

अस्तु, मृत्र-ग्रन्थों के उर्मी प्राचीन स्यात् न प्रतिष्ठा एव उत्सर्ग की महानदी वह निकली तो पुराणों के माग्न म मिनी । पुराणों में इस पद्धति पर वृष्टं विजृम्भण हुआ । अग्नि-पुराण (अ० ६४), मत्स्य (अ० ५८) आदि में ये विवरण द्रष्टव्य है । तन्त्रों एव आगमों की भी यही गाथा है । पञ्चरात्र आदि तन्त्र-ग्रन्थ एवं नामिकादि आगम ग्रन्थ सभी

में यह विकास पराकाष्ठा तक पहुँच गया। कालान्तर पाकर अर्वाचीन समय में प्रतिष्ठा-सम्बन्धी अनेक प्रतिष्ठित स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे गये जिनमें अपरार्क, हेमाद्रि, दानक्रिया-कौमुदी, रघुनन्दन का जलाशयोत्सर्ग-तत्व, नीलकण्ठ के प्रतिष्ठा मयूख तथा उत्सर्ग-मयूख आदि विशेष उल्लेख्य हैं।

वैसे तो प्रतिष्ठा से तात्पर्य धर्मार्थ-समर्पण (dedicating to the public use) है, परन्तु प्राचीन धर्म-शास्त्रों के अनुसार यह विधिपूर्वक होना चाहिये—प्रतिष्ठापन सविधोत्सर्जनमित्यर्थः—दानक्रिया-कौमुदी।

प्रतिष्ठा-पद्धति के चार अंग क्रमशः हैं—संकल्प, होम, दान तथा दक्षिणा एवं भोजन। उत्सर्ग एवं दान में थोड़ा सा अन्तर है। उत्सर्ग भी दान है परन्तु दान व्यक्तिगत है। अतः उसका भोग वर्जित है। उत्सर्ग तो सर्वभूतों के लिये होता है अतः उत्सृष्टा (दाता) भी तो उन भूतों में एक है अतः वह भी समानरूप में उसके भोग का अधिकारी है। देवतायतन, वापी, कूप, तडागादि को उत्सर्ग कर देने पर भी उत्सृष्टा (दाता) इनके भोग का अधिकारी है।

प्रतिष्ठोत्सर्ग की श्रौत-स्मार्त (पौराणिक भी) संस्था पर महाकवि बाणभट्ट का निम्न निर्देश कितना सुसंगत है जहाँ पर स्मार्त-धर्म प्रतिष्ठोत्सर्ग पर अवलम्बमान दृष्टिगोचर होता है (देखिये कादम्बरी, उज्जयिनी-वर्णन)—‘स्मृतिशास्त्रेणैव सभावसथकूपप्रभाराम-सुरसदनसेतुय-त्रप्रवर्तकेन’।

कालिका-पुराण में तो पूर्त-धर्म (प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग) को इष्ट-धर्म से भी ऊँचा माना गया है:

इष्टापूर्तौ स्मृतौ धर्मौ श्रुतौ तौ शिष्टसंमतौ
प्रतिष्ठाप्य तयोः पूर्तमिष्टं यज्ञादिलक्षणम्
मुक्ति-मुक्ति प्रदं पूर्तमिष्टं भोगार्थसाधनम्।

अर्थात् इष्ट एवं पूर्त दोनों ही शिष्टसंमत धर्म हैं। ‘पूर्त’ से वापी, कूप, तडाग, देवतायतन आदि की प्रतिष्ठा से तात्पर्य है एवं इष्ट से यज्ञ-कर्म। इनमें इष्ट-धर्म एक मात्र भोगार्थ-साधन है परन्तु ‘पूर्त’ तो भुक्ति एवं मुक्ति दोनों का ही साधन है। अतः इष्टी महा-भावना से पूर्त-धर्म के परिपाक में देवतायतन-निर्माण एक वृहद्निवेश है जिसमें प्रासाद या विमान देव-भवन ही अभिप्रेत नहीं है वरन् उससे सम्बन्धित नाना अन्य निवेश भी सुतरा सन्निविष्ट हुये—जैसे आराम (पुष्प एवं फलवृक्षों का आरोपण), जलाशय (मन्दिर का अभिन्न अंग)—वापीकूपतडागादि।

सूत्र-कारों ने यद्यपि प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग में केवल कूपदि जलाशयों का ही प्रतिपादन किया है परन्तु जलाशयोत्सर्ग में पादपारोपण का पृथुल प्रविवेचन है। भरतवर्ष की प्राचीन संस्कृति में वृक्षारोपण, वृक्ष-पूजा एवं वृक्ष-माहात्म्य एक अभिन्न अंग है। याग दि में वृक्षों के बहुल प्रयोग (यूप, समिधा, यज्ञ-पात्र—छुवा, जुहा) ने हम परिचित ही हैं। वृक्षों की वन्दनवार प्रायः सभी संस्कारों एवं समारोहों की एक प्राचीन परम्परा है। वृक्ष-पत्र, वृक्ष-पुष्प एवं वृक्ष-फल के बिना क्या कोई कभी भी कर्म-कार्य सम्पन्न हुआ है ? (दे० हेमाद्रि—

व्रतखण्ड—अश्वत्थोदम्बरप्लक्ष्मचूतन्यग्रोधपल्लवा. पंचाङ्गाः इति प्रोक्ताः सर्वकर्मसु शोभनाः—
जिस स्थान पर कृपादि जलाशयो की प्रतिष्ठा होती एवं धर्मार्थ उनका उत्सर्ग होता वहाँ
वृक्षारोपण (विशेषकर बड़े-बड़े वनस्पतियों—न्यग्रोध—विष्पल आदि) अनिवार्य समझा जाता
था । इस उष्ण-प्रधान देश में कोई भी जन-स्थान (public-place) बिना वृक्षों की छाया
कैसे रह सकता था ? अथच वृक्ष-पूजा का भी देव-पूजा के समान ही माहात्म्य रहा । महा-
भाष्यकार पतञ्जलि के उस सुदूर समय में भी 'आम्राशच सिक्ता. पितरश्च प्रीणिता.' का
विश्वास प्रतिष्ठित था । महाभारत में वृक्षारोपण बड़ा प्रशस्त माना गया है विशेषकर
तडाग के तट पर:—

वृक्षव पुश्रवद् वृक्षास्तारयन्ति परत्र च
तस्मात्तडागे सद्वृक्षा रोप्याः श्रेयोऽर्थिना सदा
पुत्रवत्परिपाल्याश्च पुत्रास्ते धर्मत. स्मृताः

(अनु० प० १८ ३०-३१)

विष्णु-धर्म-सूत्र (६१. ४) का भी मही समर्थन है:

'वृक्षारोपियतुवृक्षाः परबोके पुत्रा भवन्ति ।'

वृक्षारोपण का माहात्म्य पुराणों की पुरण-भूमि पर और भी निखर उठा
(दे० पद्म-पुराण), जहाँ वृक्षारोपण, देवालय-निर्माण-कार्य पूर्व-वर्म एवं यागादि कर्म-
कारण इष्ट-धर्म के समान स्वर्ग-प्राप्ति का साधन बताया गया है ।

अस्तु, वृक्षारोपण की इस पुरातन प्रथा पर यहाँ पर संकेत करने का अभिप्राय
पाठकों का उस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने का है जहाँ पर देवतायन—मन्दिर-
निवेश की पद्धति में वृक्ष एक अभिन्न अंग थे । मत्स्यपुराण (दे० अ० २७० २८-२९)
में स्पष्ट लिखा है कि मन्दिर के मण्डप की पूर्वदिशा में फल-वृक्ष, पश्चिम में कमलाकर
तथा उत्तर में पुष्प वृक्षा के साथ-साथ सालादि-तालादि वृक्ष भी आरोपित हो । प्राचीन
धर्म शास्त्रों में वृक्षों की रक्षा पर बड़े कठोर शासन का अनुशासन है (दे० विष्णु-धर्म सूत्र
५ ५५ ५६) । अत. स्पष्ट है कि सा भी प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग में वृक्षारोपण एव वृक्षों की
रक्षा अनिवार्य अंग हैं ।

इस अत्यन्त सन्निहित समीक्षा से हम यही निष्कर्ष निकाल सके कि पूर्व-धर्म के
प्रधान अङ्गों में केवल जलाशय (वापी, कूप, तडाग) एवं आराम की प्रतिष्ठा एवं उनके
उत्सर्ग पर ही सूत्र-ग्रन्थों में सामग्री है । जहाँ तक मन्दिर-प्रतिष्ठा अथवा मन्दिर में प्रतिमा
प्रतिष्ठा का प्रश्न है वह वैदिकी व्यवस्था (सूत्र-ग्रन्थ जिसके अभिन्न अंग हैं) नहीं । वह तो
स्मार्त एव पौराणिक संस्था है, परन्तु देवालय-प्रतिष्ठा भी इसी कोटि की है—मत्स्यपुराण
का निम्न प्रवचन बड़ा सहायक है.--

एवमेव पुराणेषु तडागविधिर्नृच्यते,
कृपवापीसु सर्वासु तथा पुंकरिणीषु च ।
एष एव विधिदृष्ट प्रतिष्ठासु तथैव च,
मन्त्रतस्तु विशेष. स्यात् प्रासादोद्यानभूमिषु ॥

म पु. १८ १०-१२

अर्थात् जो विधि तद्वागादि जलाशयों की प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग में प्रचलित है वही उद्यानादि पर एवं प्रासाद अर्थात् देवालय पर भी घटित समझनी चाहिये—विशेष यह कि मंत्रों के प्रयोग में थोड़ी सी हेर फेर अवश्य रहे ।

पौराणिक प्रासाद-प्रतिष्ठा (Foundation of temples) तथा देवता-प्रतिष्ठा (Consecration of an image in the temple) पर विस्तृत विवरण प्रायः सर्वत्र प्राप्त होते हैं । देवता प्रतिष्ठा पर हम आगे विशेष-रूप से लिखेंगे । मठ प्रतिष्ठा भी मन्दिर-प्रतिष्ठा के समान प्राचीन परम्परा है । सत्य तो यह है कि मठ एवं मन्दिर एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं । आदि शंकराचार्य के जगत्प्रसिद्ध चार मठ जगत्प्रसिद्ध चार मन्दिर भी हैं—वदरिकाश्रम में मठ भी है और मन्दिर भी । इसी प्रकार पुरी में जगन्नाथ जी के जगत्प्रसिद्ध मन्दिर एवं मठ दोनों से हम परिचित ही हैं । द्वारकापुरी, रामेश्वरम् आदि का भी यही इतिहास है । अस्तु, यहाँ पर इस दिशा में विशेष भ्रमण न कर अब प्रासाद-निर्माण के प्रयोजन पर थोड़ा सा और संकेत आवश्यक है ।

वाराही 'वृहत्संहिता' यद्यपि ज्योतिष का ग्रन्थ है परन्तु वास्तव में उसे अर्ध-पुराण समझना चाहिये । वृहत्संहिता का प्रासाद-निर्माण-प्रयोजन पर निम्न प्रवचन पठनीय है—

कृत्वा प्रभूतं सज्जलमारामान्विनिवेश्य च ।
देवालयम् कुर्याद्यशोधर्मासिवृद्धये ॥
इष्टापूर्तेन ज्ञभ्यन्ते ये लोकास्तान् बुभूषता ।
देवानामालयः कार्यो द्वयमप्यत्र दृश्यते ॥

अ० १६. १-२

अर्थात् जिस भूमि पर प्रभूत जलराशि के साधन सम्पन्न हैं और जहाँ पर पुष्पवृत्तों एवं फलवृत्तों के सुन्दर-सुन्दर उद्यान भी सुलभ्य हैं एव सुनिविष्ट हैं वहाँ पर यश एव धर्म की वृद्धि करने वाले यजमान (प्रासाद-प्रतिष्ठापक) को देवालय का निर्माण कराना चाहिये । इष्टापूर्त से जिन स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के सोपान सिद्ध होते हैं उन स्वर्गादि-लोकों की प्राप्ति का अभिलाषी यजमान देवालय-निर्माण करावे । क्योंकि देवालय-निर्माण में इष्ट (यशादिजन्य स्वर्ग-प्राप्ति) एवं पूर्त (धर्मार्थ-साधन) दोनों ही एकत्र प्राप्त होते हैं ।

इस प्रवचन से प्रासादों के उदय के अन्तर्गम में पौराणिक पूर्त धर्म के मर्म को पाठक भलीभाँति दृढयद्गम कर सके होंगे । 'स्वर्गकामो यजेत्' वैदिकी परम्परा के स्थान पर 'स्वर्गकामो मन्दिरं कारयेत्', सर्वथा सिद्ध हो गया । प्रासाद-कारक (मन्दिर का निर्माण कराने वाला धर्मार्थी व्यक्ति) यजमान के नाम से ही पुकारा गया है । 'स्थपति एवं स्थापक' के वास्तु-शास्त्रीय सम्बन्ध में प्रासाद-कर्ता स्थपति प्रासाद-कारक यजमान का प्रतिनिधित्व करता है । अतः वह सब फल, जो प्रासाद-निर्माण से प्राप्त होते हैं, वे उसे (यजमान को) मिल जाते हैं । 'वृहत्संहिता के' के लब्धप्रतिष्ठ टीकाकार उत्पल ने काश्यप के प्रामाण्य (authority) पर प्रासाद-कारक यजमान का स्वर्ग-निवास नित्य माना है और यह नित्य स्वर्ग, मन्दिर की दृढ़ता से पुष्ट होता है—जो मन्दिर जितना ही पक्का एवं चिरस्थायी है वह उतना ही अपने निर्माता यजमान के स्वर्ग का विधायक भी । 'महानिर्वाण तन्त्र' अथोदश २४, २५ इसी प्राचीन मर्म के उद्घाटन में निर्देश करता है कि काष्ठादि से

विनिर्मित छत्र-प्रासाद (thatched temples) की अपेक्षा इष्टिकाओं से विनिर्मित प्रासाद (brick temples) शतगुण पुण्य प्रदान करते हैं परन्तु पापाण से बचवाये गये प्रासाद (stone temples) तो इष्टिका प्रासाद से सहस्रगुण फलदायक होते हैं ।

प्रासाद-कार्य यज्ञ-कार्य के समान ही धार्मिक कार्य है — यह हम कई बार कह चुके हैं, सत्य तो यह है कि हिन्दू-दृष्टि से कोई भी वास्तु-कार्य यज्ञ-कार्य के समान पुनीत एवं स्वर्गकारक है । प्राचीन काल में लोगों का विश्वास था कि मन्दिर-निर्माण से पुण्य-लाभ होता है—दे० मिहिरगुल का ग्वालियर पापाण-शिला-लेख । अनिपुराण (दे० अ० ३८, १०-११ तथा २५-२६) का भी यही पोषण है ।

‘शैवागम-निवन्धन’ भी इसी तथ्य का समर्थन करता है:—

ये वै शिवालयं भक्त्या शुभ कारयतीप्सितम् ।
त्रिसप्तपुरुषाल्लोक शम्भोर्मयति स ध्रुवम् ॥
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन महादेवरय मन्दिरम् ।
सर्वैरवश्य कर्तव्यं आत्माभ्युदयकाञ्छिभिः ॥

‘यमसंहिता’ का भी ऐसा ही साहित्य है:—

कृत्वा देवालय सर्वं प्रतिष्ठाप्य च देवताम् ।
विधाय विधिवच्चित्रं तल्लोक विन्दते ध्रुवम् ॥

इसी प्रकार महानिर्वाण-तन्त्र (दे० १३, २४०-४४) में ‘प्रासाद-स्तवन’ बड़ा ही मार्मिक है ।

अस्तु, प्राचीन इस महाविश्वास का जन-समाज में इतना प्रचार था कि वास्तु शास्त्रीय ग्रन्थों में भी प्रासाद-वास्तु के विवेचानावसर ये ग्रन्थ पुराणों एवं धार्मिक ग्रन्थों के सदृश देवतायतन-निर्माण-जन्म-पुण्य पर प्रबल एवं प्रचुर सकेत करते हैं । इसी दृष्टि से समराङ्गण-सूत्रधार का प्रासाद-स्तवन बड़ा ही प्रशस्त है जो ‘प्रासाद’ वार (temple-wise) किया गया है । अतः समराङ्गणीय ‘प्रासाद-स्तवन’ का यहीं पर समुल्लेख अप्रासङ्गिक न होगा । वास्तव में ‘ईष्टापूर्त’ की परम्परा में प्रतिष्ठापित प्रासादों का यह माहात्म्य अन्यत्र तुर्लभ है—पुराण भी पीके दिखाई पड़ेंगे—ग्रन्थकार की ओजस्वी वाणी का निम्न उद्घोष सुनने लायक है

प्रासादराज मेरु. एवमेव चतु शृङ्गचतुर्द्वारोपशोभितः ।
अ० २२, १४-१२ मेरुर्मेरुपमः कार्यो वाञ्छता शुभमात्मनः ॥
सर्वस्वर्षामय मेरु यद् दत्त्वा पुण्यमाप्नुयात् ।
तमिष्टकाशैलमयं कृत्वा तदधिक भजेत् ॥

सर्वतोभद्र नय जघर्मी यशः कीर्तिं सर्वाणीष्टकामानि च ।
२२, ३०३, २६, १४० करोति सर्वतोभद्र सर्वतोभद्रकः कृतः ॥
विधाय सर्वतोभद्र देवानामालय शुभम् ।
लभते परम लोक दिवि स्वच्छन्द भाषितम् ॥

रुचकादिचतुष्पष्टि-प्रासादाः पुराणा भूषणायां भुक्तिमुक्तिप्रदाः नृणाम् ।

श्रीधरः
अ० ५७, ४८, ४९

सुभद्रः
५७, १११ १/२
सुरसुन्दर
१७ पृ० १७ वां
नन्द्यावर्तः
१७ पृ० १६ वां
सिद्धार्थः
१७ पृ० ६१
शङ्खवर्धनः
१७ पृ० ६२
त्रैलोक्य-भूषणः
१७ पृ० ६२, ६४

पद्मः
१७ पृ० ६४
पक्षवाहुः
१७ पृ० ६५
लक्ष्मीधरः
१७ पृ० ६८ ६९

रतिदेहः
१७ पृ० ६९-७०

सिद्धिकामः
१७ पृ० ७०-७१
नन्दिघोषः
१७ पृ० ७२
सुरानन्दः
१७ पृ० ७५

मेवादिर्विशिकायाम्
श्रीभरं कारयेद् यस्तु कीर्त्यर्थमपि मानवः ।
इहैव जन्मते सौख्यममुत्रेन्द्रत्वमाप्नुयात् ॥
भोगान् भुक्त्वा पुमान् स्वर्गं नीयते च परे पदे ।
सर्वपापविनिर्मुक्तः शान्तश्च स्यान्न संशयः ॥
प्रासादं ये सुभद्राख्यं कारयन्ति सुलक्षणम् ।
कल्पकोटिसहस्राणि भद्रं तेषां शिवाग्रतः ॥
कुर्याद् य एमं प्रासादमीदृशं सुरसुन्दरम् ।
स वैरिञ्चं युगशतं सूर्यलोके महीयते ॥
भक्त्या ये कारयन्त्येन नन्द्यावर्तमनुत्तमम् ।
विमान शुभमारुह्य शक्रलोकं व्रजन्ति ते ॥
यः कुर्यात् कारयेद् यस्तु सिद्धार्थं सर्वकामदम् ।
स भवेत् सर्वकामाप्तिः शिवलोके च शाश्वतः ॥
यः शङ्खवर्धनं कुर्यात् स भुनक्ति चिरं महीम् ।
वशागा चास्य सततं भवेत्तन्ममी कृताञ्जलिः ॥
त्रैलोक्य - भूषणं प्रभो वन्दितं त्रिदशैरपि ।
आश्रयं सर्वदेवानां पापस्य च विनाशकम् ॥
त्रैलोक्य - भूषणं कृत्वा त्रिदशानन्दकारकम् ।
कल्पान्तं यावदध्यास्ते पुरुषस्त्रिदशलजयम् ॥
पद्माख्यः कारितो येन प्रासादो रतिवत्प्रभम् ।
आत्मा समुद्रतस्तेन पापपङ्कमहोदधे ॥
पक्षवाहु कृतो येन त्रिगर्भः कर्मभूषितः ।
स त्रिनेत्र प्रतापः स्यात् तुरङ्गयातनायकः ॥
अथ लक्ष्मीधरं प्रभो य कृत्वा विजयं नरः ।
राज्यमायुष्यपूजां च गुणानामोति चैश्वरान् ॥
लक्ष्मीधराख्यं प्रासादं यः कुर्याद् वसुधातले ।
अक्षये स पदे तत्त्वे लीयते नात्र संशयः ॥
रतिदेहमथ प्रभुः प्रासादं सुमनोरमम् ।
अप्सरोगण - संकीर्णं कामदेवस्य मन्दिरम् ॥
एष विध यः कुरुते प्रासादं रतिवत्प्रभम् ।
सन्तोषयति कन्दर्पं स्वाजनेषु स पुण्यभाक् ॥
सिद्धिकाममथ प्रभो प्रमथैरुपशोभितम् ।
धन - पुत्र - कलप्राणि कृते यन्नाप्नुयान्नरः ॥
नन्दिघोषमथ प्रभो विपद्भयनाशनम् ।
य एमं भक्तिं कुर्यात् स भवेदजरामरः ॥
यः करोति सुरानन्दं वरदास्तस्य मातरः ।
सुरास्तस्य ह्यनिस्तार्यमपमृत्युं हरन्ति च ॥

हर्षणः	हर्षणः क्रियते यत्र स देशः सुखमेधते ।
१७ पृ० ७७	क्षेमं गोब्राह्मणानां स्यात् पूर्णकामश्च पार्थिवः ॥
दुर्जयः	दुर्जयः क्रियते यत्र पुरे नगरेऽथवा ।
१७ पृ० ७६	न भवेत् तत्र दुर्मित्तं न च व्याधिकृत भयम् ॥
त्रिकूटः	ब्रूमस्त्रिकूट ब्रह्माद्यैः सेवित त्रिदशैस्त्रिभिः ।
१७ पृ० ७६	फल ऋतुसहस्रस्य येन मोक्षं च विन्दति ॥
वृद्धिरामः	प्रासादस्यास्य कर्ता च यावच्चन्द्रार्कतारकम् ।
१७ पृ० ८६	तावदिन्द्र इव स्वर्गे क्रीडत्यप्सरसां गणैः ॥
कैलासः	मुक्त्वा भोगांश्च कैलासे कल्पान्ते यावदीप्सितम् ।
१७-६३	शार्वं पदमवाप्नोति शान्तं ध्रुवमनामयम् ॥
त्रिविष्टपः	कृत्वा त्रिविष्टप दिव्य प्रासादं पुरभूषणम् ।
१७ पृ० ६२	वसेत् त्रिविष्टपे तावद् यावदाभूतसप्लवम् ॥
	तस्यान्ते तु परे तत्त्वे जयमाप्नोति मानवः ।
क्षितिभूषणः	गुणवान् नृपतिर्यद्बद्ध भूषयत्यखिलां महीम् ।
१७ पृ० ६६	क्षितिं विभूषयत्येवं प्रासादः क्षितिभूषणः ॥
	द्रव्येषु रेणुसंख्या या सुधायामपि यावती ।
	तावद्युगसहस्राणि कर्ता शिवपदे वसेत् ॥
	अश्वमेधप्रधानैर्यदिष्टैः ऋतुशतैर्भवेत् ।
विमानः	तदेकेन विमानेन फलमाप्नोति मानवः ॥
१७ पृ० १०२	निर्मापयन् नरः कश्चिन्मुक्तकोशं महायशाः ।
मुक्तकोणः	सप्राप्नोति महासौख्यं विमुक्तं सर्वपातकैः ॥
१७ पृ० १०६	सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तं सर्वकिट्टिवपवर्जितः ।
	सर्वपापविनिर्मुक्तो भोगं मोक्षं च विन्दति ॥
	दिग्भद्रादिप्रासादेषु
दिग्भद्रः	इमं दिग्भद्रसज्ञं यः प्रासादं कारयेत् पुमान् ।
६४, १४.	शतक्रतुफलं सोऽपि लभते नात्र संशयः ॥
महाभद्रः	महाभद्रमिमं योऽत्र कारयेद् भक्तिमान् नरः ।
६४ ७ =	स स्वर्गं सुरनारीभिः सेव्यते मदनाज्ञया ॥
	भूमिजप्रासादेषु
मलयद्रिः	मलयद्रिरयं प्रोक्तं प्रासादः शुभलक्षणः ।
६२. ३६	य एनं कारयेत् तस्य तुष्यन्ति सकलाः सुराः ॥
	वर्षकोटिसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ।
सर्वाङ्ग-सुन्दर	सर्वाङ्गसुन्दरं ब्रूमः प्रासादमथ सुन्दरम् ।
६२-१३१	भुक्तिमुक्तिप्रदातारं मण्डनम् ॥

टि०—इती प्रकार का 'प्रासाद-न्तवन' समराङ्गण के प्रासाद-वास्तु में भरा पड़ा है । यह उपलक्षण-मात्र है । वे ही पत्र चुने गये हैं जो 'दृष्टापूर्त' की श्रौर संकेत करते हैं ।

की रूप-रेखा में बौद्ध-धर्म की दो प्रमुख धाराओं—हीनयान एवं महायान—की अपनी अपनी विशिष्टताओं के अनुरूप इन धार्मिक स्थानों—आवास-गृहों एवं पूजा-गृहों की विरचना हुई। इस समय की सर्वश्रेष्ठ एवं एक विशिष्ट कलाकृति गुहा-मन्दिर या लयन-प्रासाद अथवा पर्वत-तत्क्षण-वास्तु (Rockcut-Architecture) का एक श्रभूतपूर्व विकास प्रारम्भ हुआ। एतत्कालीन वास्तु-पीठों में अमरावती, साची अजन्ता, जून्नार, कार्ली, भाज, कोण्डन, नासिक, उड़ीसा (खण्डगिरि), रानीगुम्फा एवं गान्धार तथा तक्षशिला विशेष उल्लेख्य हैं।

भारतीय वास्तु-कला के रोचक इतिहास में जहा पहले विकासवाद के क्रमानुसार मृत्तिका एवं काष्ठ ऐसे प्राकृतिक द्रव्यों का प्रयोग हुआ, वहा पर्वत-प्रदेश भी तो प्रकृति-प्रदत्त थे। फिर क्या प्रेरणा की आवश्यकता थी, निष्ठा की कमी न थी, श्रम, अध्यवसाय एवं धैर्य के धनियों की भी कमी न थी। छेनी ने कमाल कर दिखाया। बड़े-बड़े पर्वतों को काट-काट कर जो कला-भवन विनिर्मित हुये वे आज भी हमारे गर्व की चीज हैं।

इस प्रकार यद्ये के स्थापति और स्थापक यद्यपि प्रकृति के द्वारा सुलभ द्रव्यों के सहारे अपने निर्माण सम्पन्न करते रहे परन्तु वैदिक-कालीन इष्टिका-चयन की परम्परा विस्मृत नहीं हुई थी। अतः पाषाण-तत्क्षण-वास्तु के साथ-साथ ईशवीयोत्तर शतकों में ऐष्टिक-भवन (Brick-building) की निर्माण-परम्परा सर्वप्रथम उत्तर भारत में प्रारम्भ हुई। मथुरा, सारनाथ, बनारस, गया की तत्कालीन कला इसी कोटि में आती है। पर्सो ब्राडन (See Indian Architecture p 50) ने ऐसे भवनों को चार समूहों में विभाजित किया है जिनमें अधिकांश बौद्ध हैं। इनका द्वितीय वर्ग 'ब्राह्मण-मन्दिर' के नाम से उपश्लोक्त है। इन मन्दिरों में कानपुर जिले में भीटरगाव का ऐष्टिक प्रासाद बड़े महत्व का है जो इष्टिका-चयन-कला की उदात्तता एवं पुष्टता पर ही प्रकाश नहीं डालता है; वरन् प्रासाद-वास्तु की प्रोन्नत रूपरेखा का भी संकेत करता है। भीटरगाव के अतिरिक्त मध्य-प्रदेश में रामपुर जिले में खरोद और सीरपुर के मन्दिर भी इसी कोटि में परिगणित किये गये हैं। वाम्बे प्रेसीडेन्सी के शोलापुर के भिक्कट तेर पर दो आयतन (Shrines) भी इसी वर्ग-वृत्त की बल्लरिया हैं।

भारशिव-वाकाटक-काल (तीसरी-चौथी शताब्दी) में नागर-शैली के मन्दिर बने। इन मन्दिरों में भूपा-विन्नास का प्रारम्भ हो गया था। खर्जूर-वृत्त (जो नागों का चिन्ह था) की प्रतिकृति अधिकता से मिलती है। भार-शिव नाग-राजाओं के समय से ही गङ्गा-यमुना आदि नदी-देवियों का प्रतिमा-चित्रण भी मन्दिर के तोरण-चौपटों पर अङ्कित होने लगा था। भूमरा और देवगढ के प्राचीन मन्दिर इस पद्धति के प्रदर्शन हैं।

वाकाटक राजवंश की भी, मन्दिर-निर्माण-कला में, कम देन न थी। इनके समय में शिवालयों का विशेष प्राधान्य था जिनमें एकमुखी एवं चतुर्मुखी लिङ्गों की स्थापना हुई। ऐसे मन्दिरों का प्रमुख केन्द्र नचना है। नचना के मन्दिर गुप्तकालीन मन्दिरों की वास्तुकला से साम्य रखते हैं। ये मन्दिर भूमरा और गुप्त-कालीन मन्दिरों की कला की लड़ी को जोड़ते हैं। वाकाटक मन्दिर भी प्रायः गुप्तकाल के हैं। सम्प्रदाय-भेद से नाग-वाकाटकों के सभी मन्दिर शैव-सम्प्रदायानुरूप तथा गुप्तवंशियों के वैष्णव-सम्प्रदायानुरूप हैं।

गुप्त नरेशों का स्वर्णिम समृद्ध राजवंश

भारतवर्ष के इतिहास में गुप्त-काल 'स्वर्णयुग' के नाम से संकीर्तित किया गया है। काव्य और नाटक, साहित्य और शास्त्र, कला और सगीत—सभी में इस काल में अभूतपूर्व उन्नति हुई। गुप्त-कालीन कला की श्रोत्रस्विता एव भावाभिव्यञ्जना तथा गतिमत्ता उस काल के अप्रतिम वैभव एवं अनन्त ऐश्वर्य के ही प्रतीक हैं। गुप्तकालीन 'स्तम्भों' में घट-पल्लव (Vase and leaves) का विच्छित्ति-निवेश (Moulding) भी इसी उद्दाम गतिमत्ता एव द्रुतगति से विस्तार का प्रतीक है।

गुप्त-नरेशों के राज्य-काल में (लगभग ३०० वर्ष—३५० ६५० ई०) उदीयमान भारतीय वास्तुकला की विशेषताओं पर आगे समीक्षा होगी। यहा इतना ही निर्देश्य है कि इस समय की प्रधान कलाकृतियों में जो अब तक विद्यमान है उनमें तिगवा पर क्वलीदेवी का विष्णु-मन्दिर अत्यधिक प्रशस्त हैं। तिगवा के अतिरिक्त एरण (भिलासा के उत्तर-पूर्व), साची, नागोद स्टेट में भूमरा और अजयगढ़ के नचना आदि स्थानों के मन्दिर भी उल्लेख्य हैं। इनमें एरण में राजाधिराज समुद्रगुप्त की राजमहिषी का बनवाया हुआ विष्णु-मन्दिर बड़ा सुन्दर है। देवगढ़ के मन्दिर की वाह्य भित्तियों पर शेषशायी नारायण का चित्रण बड़ा ही मार्मिक एवं आकर्षक है।

पाचवी शताब्दी से आगे की भारतीय वास्तु-कला एक प्रकार से प्रासाद कला है जिसके प्रोस्थान में यहा के राजकुलों की वरेण्य वदान्यता की गौरवगाथा ही मन्दिरों की गाथा है। अतएव हिन्दू प्रासाद की यह 'राजाश्रया' पृष्ठ-भूमि सार्थक होती है।

चालुक्य नरेश

गुप्त नरेशों के सरक्षण में उदीयमान उत्तरापथीय वास्तुकला में प्रासाद-कला की जैसी अभिवृद्धि हो रही थी वैसी ही उसी काल में (४५०—६५० तथा ६००—७५० ई०) दक्षिण में चालुक्य नरेशों के संरक्षण से यह कला एक दूमरी ही दिशा में प्रोत्सास को प्राप्त हो रही थी। आर्यहोल, वादामी (वातापि या वितापि) तथा पत्तदकल—इन तीन चालुक्य राजपीठों पर शतश. देवनायतनों—विमानों एव प्रासादों का प्रोस्थान हुआ जिनकी सविस्तर समीक्षा आगे द्रष्टव्य है। इन प्राचीन राजपीठों पर वास्तु-पीठों का जो विकास हुआ उनमें उत्तरापथीय तथा दक्षिणात्य दोनों शैलियों के उत्थान का आनुपङ्गिक क्रम देखने को मिलेगा। पापानाथ, जम्बूलिग, करसिद्धेश्वर, नाशीनाथ (उत्तर-शैली में) तथा भगमेश्वर, विरूपाक्ष, मल्लिकार्जुन, जगन्नाथ, मुन्मेश्वर आदि (दक्षिणात्य वास्तु-शैली में) मन्दिर विशेष उल्लेख्य हैं।

राष्ट्रकूट राजा

राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (७५७-७८३) की अप्रतिम भक्ति भावना एवं धर्मानाय के कारण ही भारतीय स्थापत्य का मुकुट मणि इतारा का कलाश-मन्दिर निर्मित हो पाया था। इसी प्रकार इतारा और अनन्ता के अन्य गुहामन्दिरों की गाथा है।

दाक्षिणात्य वास्तु-कला

ईशवीभोत्तर सप्तम शतक के बाद पौडश शतक तक निर्मित होने वाले नाना प्रामादों के इतिहास पर ऐतिहासिकों ने दो प्रमुख शैलियों के अनुरूप समीक्षा की है। अतः उसी दृष्टिकोण से हम भी यहाँ पर इन दोनों शैलियों के अनुरूप 'राजाश्रय' का संकीर्तन करेंगे।

दाक्षिणी कला के विकास में निम्नलिखित पांच राजकुलों की वरेण्य वदान्यता एवं वरिष्ठ प्रासाद-कला संरक्षण प्रस्तावनीय हैं :

१. पल्लव राजवंश	(६००—६०० ई०)
२. चोल राजवंश	(६००—११५० ,,)
३. पाण्ड्य नरेश	(११००—१३५० ,,)
४. विजयनगर ,,	(१३५०—१५६५ ,,) तथा
५. मवुरा ,,	(१६००—)

पल्लव राजवंश

द्राविड-देश में द्राविड-शैली के विकास में पल्लव-राजवंश के संरक्षण ने शिलान्यास का काम किया है। ग्रान्थ-राजाओं के अनन्तर द्राविड-देश की राजसत्ता पल्लवों के हाथ में आई और इनकी प्रसुता सप्तम से लगाकर दशम शतक के प्रारम्भ तक प्रवृद्ध रही। इस राजसत्ता का सीमा-प्रभुत्व आधुनिक मद्रास-राज्य या और इनकी कला-कृतियों की क्रीडा-स्थली इनके राज्य के केन्द्र में इनके राज-पीठ कञ्जीवरम् (काञ्चीपुरम्) के आस-पास विशेष रूप से केन्द्रित करती रही। इनके प्रासाद-निर्माण-वैभव का प्रसार तञ्जौर तथा पुडुनकोट्टई ऐसे सुदूर दाक्षिणात्य प्रदेशों तक पहुँचा।

इस काल के पल्लव-राजवंश में चार प्रधान नरेश हुए जिनके नाम पर पल्लवों की वास्तु-कृतियों के भी चार वर्ग किये गये हैं। इनमें विशेषता यह है कि इन चारों वर्गों का वास्तव में वास्तु-कला की दृष्टि से दो वर्गों में ही समीक्षा उचित है—प्रथम में आपूर्ण पार्वत-वास्तु (Wholly rockcut) के निदर्शन तथा द्वितीय में आपूर्ण भू-निवेशीय वास्तु (Wholly structural) के निदर्शन आपतित होते हैं। इनकी विस्तृत समीक्षा आगे की जावेगी। यहाँ पर पूर्ववर्तित चार राजाओं के कालक्रमानुसार निम्नलिखित चार वर्ग विभाजनीय हैं :

१. महेन्द्र-मण्डल	(६१०—६४०)	मण्डप-निर्माण	पार्वत-वास्तु
२. मामल्ल-मण्डल	(६४०—६६०)	विमानों एवं रथों का निर्माण	,,
३. राजसिंह-मण्डल	(६६०—८००)	विमान (मन्दिर)-निर्माण	निविष्ट-वास्तु
४. नन्दिवर्मन-मण्डल	(८००—९००)	,,	,,

प्रथम अर्थात् महेन्द्र-मण्डल की प्रासाद-कृतियाँ मद्रगपट्टु, चिचिनापल्ली, पल्लवरम् मोगलार्जुनपुरम् आदि नाना स्थानों पर फैली हुई हैं। द्वितीय वर्ग का प्रासाद-वैभव मामल्लपुरम् के प्रख्यात वास्तु-पीठ पर ही सीमित रहा। यहाँ के सप्त-रथ (Seven pagodas

की कीर्ति से प्राचीन वास्तु-इतिहास धवलित है। इन रथों का संकीर्तन पञ्च पाण्डवों और गणेश के नाम में किया गया है—धर्मराज, भीम, अर्जुन, सहदेव, गणेश आदि।

तृतीयवर्ग का कला-कौशल विशेष विख्यात है। अब वह पार्वतीय गुहामन्दिरों के तन्त्रण से विराम लेकर भू-निविष्ट विमानों एवं प्रासादों की ओर मुड़ता है। इस तृतीय उत्थान का मूर्धन्य महीपति राजसिंह था जिसके काल में मामल्लपुरम् पर ही तीन विमान विकसित हुए—उपकूल (Shore), ईश्वर तथा मकुन्द। पनमलाई (South Arcot Dist) का एक मन्दिर तथा कञ्जीवरम् के कैलाश-नाथ और वैकुण्ठ-पेरुमल ये दो मन्दिर भी इसी काल के कौशल के विख्यात निदर्शन हैं।

चतुर्थवर्ग पल्लव राजसत्ता का धूमिल इतिहास है। नन्दिवर्मन के राज्यकाल में विनिर्मित प्रासाद न तो गगनचुम्बी विमान कहे जा सकते हैं और न कौशल की अतिरञ्जना। और सत्य तो यह है कि वास्तु-वैभव-एव साहित्य-वैभव राजसत्ता के वैभव की निशानी हैं। अतः जब राजसत्ता का ही हास उपस्थित है तो साहित्य और कला को भी दीना होना ही पड़ता है। इस अन्तिम वर्ग में प्रमुख निदर्शन लगभग ६ हैं, जो कञ्जीवरम् के मुक्तेश्वर तथा मातगेश्वर, चिगलपट में औरङ्गदम के वदमल्लीश्वर, अरकोनम् के निकट तिरुत्तनी के विराट्टनेश्वर और गुडीमल्लम के परशुरामेश्वर में प्रेक्ष्य हैं।

चोलों का राजवंश

एक ही विशाल भू-भाग के मण्डलेश्वरों का पारस्परिक प्रभुता-संघर्ष भारतीय इतिहास की हासोन्मुखी हिन्दू-सत्ता की सामान्य कथा है। दक्षिण में पल्लवों, चोलों, चालुक्यों, पाण्ड्यों एवं राष्ट्रकूटों—सभी ने इस काल (९००-११५०) में अपनी अपनी प्रभुता की प्रतिस्पर्धा की। परिणामतः चोलों को प्रभुता-संघर्ष में विजय-श्री ने बरा।

चोलों की प्रासाद-कला को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है—स्थानीय क्षुद्र कृतिया तथा बृहत्तर विशाल कृतिया। यतः अपने शासन-काल के प्रभात में वे राज्य की दृढता, गुरुता एवं सीमा-विस्तार में लगे रहे, अतः १०वीं शताब्दी की कृतियां पुडुकोट्टाई के इतस्ततः विनिर्मित हुईं निम्न क्षुद्र-कृतियों के रूप में ही परिगणित किया जा सकता है। इनमें निम्नलिखित मन्दिर विशेष उल्लेख्य हैं :

क्षुद्र कृतियाँ

सुन्दरेश्वर	—	तिरुकट्टलाई	मुचुमुन्देश्वर	—	वोलदूर
विजयलय	—	नरतमलाई	कदम्बर	—	कदम्बरमलाई (नरतमलाई)
मुत्रकोशल (त्रि + आशतन)	—	कोडुम्पेलुर	वलमुत्रतागय	—	कन्नार

इसी प्रकार चोलों की अन्य कृतियाँ सुदूर दक्षिण अरकाट जिले में भी पाई जाती हैं। ये सभी कृतियाँ १०वीं शताब्दी की हैं।

विशाल कृतियाँ

चोला की बृहत्तर विशाल प्रासाद-कृतियां चोला के बृहत्तर एवं विशाल राज्य-विस्तार एवं महान ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। ये हैं—तन्नौर का वृद्धेश्वर-मन्दिर तथा गंगेकोण्डचोल-पुरम् का मन्दिर। प्रथम का प्रासाद कारक यजमान महामहीपति राजराज (९८५—

१०१८) है जिसने अपनी अपार धनराशि एवं लोकोत्तर वैभव को देवचरणा में समर्पित करने के लिये यह महा अनुष्ठान ठाना। ऊँचाई में श्रौर आकार में दक्षिणात्य कला का यह अनूठा एवं अनुपम विमान विनिर्मित हुआ। इसकी विशेष समीक्षा आगे द्रष्टव्य है। द्वितीय अर्थात् गंगेकोरडचोलपुरम् का विधाता राजेन्द्र प्रथम ने (१०१८—३३) सम्भवतः अपने पूर्वज से प्रतिस्पर्धा लेकर ही यह मन्दिर बनवाया था।

इस प्रकार चोलों की अनुपम कृतियों में भारतीय वास्तु-कला की दक्षिणी शैली के उत्थान की पराकाष्ठा पहुँच गयी। यद्यपि संख्या कम है परन्तु गुणातिरेक से चोलों का वास्तु-वैभव भारतीय इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है।

पाण्ड्य राजकुल

पाण्ड्य राजाओं के काल में प्रासाद-कला में एक अग्निव कला-कृति का उदय हुआ। पीछे के अध्याय में मन्दिरों को हम तीर्थ-स्थानों के रूप में देख चुके हैं। मन्दिर और तीर्थ का यह तादात्म्य हिन्दू संस्कृति का पौराणिक विलास है। अतः जो भी मन्दिर बन गये—जहाँ कहीं भी देव स्थान प्रकल्पित हो चुका वह सदा सर्वदा के लिये पूज्य बन गया। अतः वास्तु-कला को प्रोत्साहन देने वाले राजकुल यदि किसी नवीन मन्दिर के निर्माण को न उठा सके तो पूर्व-निर्मित मन्दिरों के ही क्षेत्र में किसी न किसी कृति के द्वारा अपनी भक्ति एवं अपूर्त-आस्था को प्रश्रय देते। इस दृष्टि से यद्यपि पाण्ड्य-राजाओं के समय में चोलों के विशाल विमानों की रचना नहीं हुई और चोलों के बाद बहुत समय तक (लगभग २०० वर्ष) तामिल देश इस प्रकार की कला-कृतियों से एक प्रकार से शून्य रहा तथापि यह निस्सन्देह है कि पाण्ड्यों के समय दक्षिणात्य वास्तु-कला में एक अभिनव वास्तु चेतना प्रतिस्फुटित हुई। यह है मन्दिरों का प्राकार-विन्यास तथा मन्दिरों की चारों दिशाओं में गोपुरों की छटा का श्रीगणेश। दक्षिण भारत के उत्तुङ्ग गोपुरों की परम्परा को जन्म देने का श्रेय इसी पाण्ड्य-काल को है।

पाण्ड्यों के पूर्व भी मन्दिर-द्वारों को विच्छिन्ति-विशेष से श्लंघित करने की कतिपय मन्दिरों में प्रथा थी जैसे कञ्जीवरम् के कैलाशनाथ-मन्दिर, तथापि यह परम्परा पूर्णरूप से न तो पनप ही पाई थी और न इसकी वास्तु-कला ही समृद्ध हो पाई थी। पाण्ड्यों ने ही सर्वप्रथम इस दिशा में कदम उठाया और पूर्व-विनिर्मित कतिपय प्रख्यात प्रासाद-मीठों पर जैसे जम्बुकेश्वर, चिदम्बरम्, तिरुवन्नमलाई तथा कुम्भकोणम में गोपुरों का निर्माण कराया। गोपुर-वास्तु-कला की सविस्तर समीक्षा का यहाँ पर अवसर नहीं है (दे० आगे तृतीय पटल) पाण्ड्यों के काल में एकाध पूरे मन्दिर भी बने। दरसुरम् का मन्दिर इसी कोटि में आता है।

विजय नगर की राजसत्ता (१३०५—१५६५)

चौदहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध दक्षिणात्य स्थापत्य की प्रासाद कला में एक नवीन युग की सृष्टि करता है तथा दक्षिणी कला का में प्रौढ विकास प्रस्तुत करता है—जब कला में अतिरञ्जना एवं श्लंघित-चित्रण (Ornamentation) के साथ-साथ रसात्वाद की भावना ने जड़ पकड़ी। कला के पूर्ण सौष्ठव की निष्पत्ति में स्थापतियों के स्वाच्छन्त्य एवं उनकी

सोन्दर्य-प्रियता का साग-साग तन्मयता भी आनन्दक ह । दक्षिण की कलात्मक कृतियों में यह अभिनव विलास तब उदय हुआ जब दक्षिणी राजसत्ता ने विजयनगर के उपपुञ्जा के राजवंश में पदार्पण किया । विजयनगर के राजाओं ने दक्षिण गणदेश पर लगभग २०० वर्ष तक राज्य किया । इनके राज्य-काल में प्रासाद कला अपने शोचन के उद्दाम प्रवाह में बहने लगी जो मोहरक थी और चित्तोद्वेलक भी ।

भारतवर्ष के मध्यकाल के मोहमदीय यवनों के आक्रमणों एवं कठोर शासन से हम परिचित हैं । विजयनगर ने हिन्दू-सत्ता को जीवित रखने का बौद्ध उठाया । यह गण-नगरी उस समय एशिया की परम प्रख्यात राज-नगरियों में एक थी । कृष्ण से लेकर कन्यान्तरीप तक इस राजकुल का प्राधिराज्य था और यह नगरी उसका राज-पीठ । तुङ्गभद्रा के पावन जल से पावित यह समृद्ध नगर नाना मन्दिरों के निर्माण का केन्द्र बना ।

विजयनगर के अभ्यन्तरालीय मन्दिरों में सर्वप्रधान एवं सर्वप्रसिद्ध विटल तथा हजराराम के साथ-साथ नगर का शक्तिदेव-मन्दिर सम्पाति है । इनमें विठोवा (पाण्डुरङ्ग) कृष्ण का मन्दिर (विटल) सर्वश्रेष्ठ है । राजा कृष्णदेव ने १५१३ ई० में इसका निर्माण प्रारम्भ कराया । कृष्णदेव के उत्तराधिकारी ने उसे जारी रखवा परन्तु इस मन्दिर की पूर्णता तब भी न सम्पन्न हुई । हजराराम एक प्रकार से विजयनगर का राज मन्दिर (Royal Chapel) था जिसके चारों ओर का प्राकार (Boundry Wall) २४ फीट ऊँची दीवारों का था । इसे भी कृष्णदेव राया ने १५१३ ई० में बनवाना प्रारम्भ किया था तथा कला-सौष्ठव की दृष्टि से यह अपने समय की सर्वश्रेष्ठ कृति है ।

इन विजयनगरीय कृतियों की सर्वप्रमुख विशिष्टता पूर्वोद्धृत शोभा बहुलता (Ornamentation) है, तथा वास्तु-विजृम्भण की दृष्टि से मन्दिर के प्रधान निवेश विमानोत्थान के अतिरिक्त अन्य नाना निवेश एवं गौड़ मन्दिरों का न्यास है । मन्दिर की शक्तिदेवता (देव) की पत्नी के मन्दिर की प्रतिष्ठा के साथ-साथ कल्याण-मण्डप एवं शर्ष मण्डप आदि अनेक निवेशों की रचनाओं से मन्दिर पूरा नगर का प्रतीक होता था ।

विजयनगरीय-साम्राज्यान्तर्गत इसी शैली में अन्य अनेक मन्दिर भी बने जिनमें वेलोर, कुम्भकोणम्, कञ्जीवरम्, ताडवनी, विरडिपुरम् तथा श्रीरङ्ग के पीठ विशेष प्रख्यात हैं ।

मदुरा के नायक-राजा (१६००)

मुसलिम सत्ता से पदाक्रान्त विजयनगर की राजसत्ता १५६५ ई० में अस्त हो गयी । अतः तामिलदेश की हिन्दू सत्ता दक्षिण की ओर गौर पीछे लाठी गौर मदुरा को अपना राजपीठ बनाया । नायकों के नायकत्व में जलम सत्ता की प्रभुता प्रतिष्ठित हुई बहा दक्षिणात्य स्थापत्य-शैली की चरमोन्नति ही नहीं प्रतिफलित हुई वरन् यह शैली अपने अन्तिम रूप में भी परिणत हो गयी जो बहुत अंश में आधुनिक युग तक चली आई ।

इस समय के गण वास्तु वैभव का सर्वाधिक श्रेय नायक राजवंश के सर्वाधिक प्रख्यात राजा तिरुमलार् (१६२३—१६५६) को है जिसके उदार सरक्षण एवं उद्दाम उत्साह से सुन्दरतम वास्तु कृतियाँ उदय हुईं । नायकों ने भी पाण्डुरों के मण्डप प्रोत्थित प्रासादों पर ही नाना अन्य रचनाओं के द्वारा कला के विकास को प्रवर्धित किया । अथवा

पूजावास्तु का वह प्रोथान पूजा-प्रक्रिया की औपचारिक पद्धति एवं नाना उम्भव-संभारों की माग के कारण पूर्ण स्वाभाविक ही था। प्राकारम् और गोपुरम् के साथ-साथ मण्डपम् (सहस्रमण्डपम्, भोगमण्डपम्, उत्सवमण्डपम्, दर्शनमण्डपम्) और तद्भागम् की रचना की आवश्यकता का अनुभव हुआ, अतएव आविष्कार भी।

मवुरा की दक्षिणी शैली में विनिर्मित मन्दिरों की संख्या वैसे तो लगभग तीस हैं, परन्तु उनमें निम्नलिखित विशेष प्रख्यात हैं जिनकी गौरव-गाथा एवं वास्तु-कला पर हम आगे सविस्तर प्रतिपादन करेंगे .

मीनाक्षी-मुन्दरेश्वरम्	(मवुरा)	रामेश्वरम्
श्रीरङ्गम्	चिचनापल्ली के निकट	चिदम्बरम्
जम्बुकेश्वर	” ”	तिन्नवेल्ली
तिरवूर		तिरुवन मलाई तथा श्रीवेल्लीपुर

दक्षिण महादेश के विभिन्न राजवंशों के राज्याश्रय से विकसित एवं वृद्धिगत दक्षिणात्य प्रासाद-कला की इस अति संक्षिप्त सूचना के उपरान्त अब उत्तर भारत के मण्डलिक राजाओं के राजाश्रय से प्रोत्थित एवं प्रौढगत प्रासाद-कला के इतिहास पर भी थोड़ा सा विहगावलोकन वाञ्छनीय है। उत्तर भारत पर विकसित इस प्रासाद-कला की शैली को नागर-कला अथवा उत्तर-भारती-कला के नाम से पुकारा गया है। आर्यावर्त (उत्तरापथ या उत्तर-भारत) एव दक्षिणापथ—भारतवर्ष के इन दो विशाल भौगोलिक भू-विभागों में एक प्रकार से दो प्रकार की प्राचीन सस्कृतियों (क्रमशः आर्य एव आर्येतर—द्राविड) का विकास हुआ अतएव अपनी-अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं के कारण दो प्रमुख शैलियों का विकास भी स्वाभाविक हुआ। यद्यपि दक्षिणापथ भी आर्यों की उभयता एवं सस्कृति से प्राचीनकाल में ही पूर्ण प्रभावित हो गया था तथापि दक्षिण की अपनी कुछ विशिष्टताओं से वहा का जीवन सनातन से कुछ विलक्षण ही रहा।

अस्तु, इसी सांस्कृतिक मूलाधार की दृष्टि से इस देश में वास्तु-विद्या की दो धारयें एव वास्तु-कला की दो शाखायें प्रस्कृति हैं। इन दोनों की पारस्परिक क्या-क्या विलक्षणतायें हैं और कौन-कौनसे सामान्य घटक हैं—इन सब पर आगे द्वितीय पटल में 'प्रासाद-शैलियाँ' नामक अध्याय में सविस्तर समीक्षा होगी। यहाँ पर प्रमङ्गवश उत्तरी शैली में विकसित प्रासाद-कला के राज्याश्रय की स्वल्प में समीक्षा का अवसर है।

उत्तरापथीय वास्तु-कला

दक्षिणात्य वास्तु-कला के क्षेत्र से उत्तरापथीय वास्तु-शैली—नागर शैली का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत और लम्बा है। दक्षिण देश की प्रासाद-कला का उदय विशेष कर उस देश के मण्डलेश्वरों के राजसीटों में हुआ अतः वहाँ की कला का वर्णन राजवंशानुक्रम (dynastically) से विशेष सुविधापूर्ण है, परन्तु उत्तर भारत में शतशतः नाना प्रासादों का निर्माण हुआ और उनके निर्माण में भी यद्यपि राजाश्रय प्रधान था परन्तु जनाश्रय भी कम न था अतः उत्तरी प्रासाद-कला की राजवंशानुक्रम से ऐतिहासिकों ने समीक्षा

करने में कठिनाता अनुभव की है। तदनुरूप स्थानीय केन्द्रों से इस शैली का विवेचन किया गया।

उत्तर भारत की प्रासाद-कला के इस स्थानीय विकास (regional development) के अनुरूप स्थानीय कला-केन्द्रों का निम्नलिखित पङ्क्ति समुपस्थापित किया जाता है:

१. उत्कल या कलिङ्ग (आधुनिक उड़ीसा) — भुवनेश्वर, कोनार्क तथा पुरी।
२. बुन्देलखण्ड — खजुराहो।
३. मध्य भारत एवं राजस्थान।
४. गुजरात (लाट) तथा काठियावाड़।
५. सुदूर दक्षिण (खान देश)।
६. मथुरा-वृन्दावन।

प्रकृत में हम इस क्रम को नहीं अपना सकते (यह क्रम आगे तृतीय पटल में दृष्ट्य होगा)। इस अध्याय के शीर्षकानुरूप राजवशानुक्रम से ही विवेचन समीचीन है।

केसरी राजाओं के वास्तु पीठ

उत्तरी शैली की कला कृतियों में सर्वप्रथम सङ्कीर्तन केशरी राजाओं का राज-पीठ—भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर (उड़ीसा) के धर्मक्षेत्र पर हम पूर्व अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। भुवनेश्वर की कीर्तिपताका को दिग्दगन्त में उड़ाने का श्रेय 'लिङ्गराज' के मन्दिर को है।

भुवनेश्वर केशरी राजाओं की राजधानी रहा है। केशरी राजाओं के चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर ११वीं शताब्दी तक उड़ीसा-मण्डल के मन्दिरों में भुवनेश्वर की मन्दिर-माला के अतिरिक्त २ मन्दिर-पीठ और विशेष विख्यात हैं—कोनार्क का सूर्य-मन्दिर तथा पुरी का श्री जगन्नाथ जी का मन्दिर।

कोनार्क को किसने बनवाया—असन्दिग्ध रूप से निर्णीत नहीं। भुवनेश्वर से ३५ मील तथा पुरी से २१ मील की दूरी पर समुद्र की वेला पर विराजमान यह दिव्य प्रासाद सम्भवतः ६वीं शताब्दी में विनिर्मित हुआ था और १६वीं शताब्दी तक अपनी पूर्ण ऊर्जस्विता एवं कलेवरता में विद्यमान था क्योंकि आधुनिक रूप तो भग्नावशेष ही है—विमान ध्वस्त है जगमोहन की ही मोहनी छटा पर सुग्ध होकर कला के मर्मज्ञ ने इसे भारतवर्ष की ही नहीं ऐशिया महाद्वीप की महाविभूति माना है। लगभग ३०० वर्ष तक यह बालू के ढेर में ढका हुआ पड़ा रहा। भारत सरकार ने कई लाख रूपिये लगाकर इसका जीर्णोद्धार कराया था तब लोगों को इस महिमामय वास्तुशिल्प की परीक्षा का अवसर मिला। इसकी वास्तु-कला एवं अन्य विभिन्न विवरण आगे समुपस्थापित होंगे।

पुरी के जगन्नाथ जी के मन्दिर के निर्माण-काल एवं कारक-यज्ञमान पर भी ऐतिहासिकों में मतभेद है। श्री मनमोहन चक्रवर्ती (See his paper on the date of Jagannatha temple in Puri—J A S B, Vol 67 for 1898, pt 1 pp. 328-331) ने निम्नलिखित श्लोक—

“प्रासाद पुरपोत्तमस्य नृपति को नाम वर्तु चम-

स्यस्वेत्याद्यनृपैस्त्वेत्तितमय चक्रोऽथ गङ्गधरः ॥ (गङ्गवश ताम्रपत्र)

के आधार पर इस प्रासाद को गङ्गेश्वर (गोडगंग) का वनवाया हुआ बताते हैं । यतः गोडगंग का राज्याभिषेक १०७८ ई० में हुआ था अतः इस मंदिर की तिथि १०८५-१०९० मननोहन ने मानी है । इसके विपरीत डा० डी० सी० सरकार ('God Purusottama at Puri'—J. O R., Madras Vol. 17 pp 209-215) ने उड़िया के प्रख्यात पुराण (Chronicle)—मादला-पाञ्जी के अनुसार इस प्रासाद के निर्माण का श्रेय गोडगंग को न देकर उसके दरपोते (great grandson) अनङ्गभोम तृतीय को देते हैं । मित्र तथा हन्टर महाशय (cf. 'Antiquities of Orissa' Vol II pp. 109-110 & 'Orissa' Vol. 1. pp. 110-102) भी इसी मत का पोषण करते हैं तथा निम्न श्लोक का प्रामाण्य प्रस्तुत करते हैं :—

शकाब्दे रन्धशुभ्रांशुरूपनक्षत्रनायके ।

प्रासादं कारयाभासानङ्गभीमेन धीमता ॥

(also cf. 'History of Orissa' by Dr. R D Bannerjee)

अस्तु, इस ऐतिहासिक प्रामाण्य के अतिरिक्त पौराणिक प्रामाण्य के आधार पर (दे० पीछे का अध्याय) यह मन्दिर अति प्राचीन है और इसका कई वार जीर्णोद्धार कराया गया है । इसकी मूर्तियाँ तो निस्सन्दिग्ध प्राचीन हैं—सम्भवतः ईशवीयोत्तर तृतीय शतक की । मुसलमानों ने इस पर कई वार आक्रमण किये तथा इसे ध्वस्त किया । कहा जाता है १६ वीं शताब्दी में मराठों ने इसके जीर्णोद्धार में योग दिया था ।

अस्तु, केशरी राजाओं ने लगभग ७०० वर्ष एवं चौवालीस पीढ़ियों तक उत्कल प्रदेश पर राज्य किया । यथाति (८ वीं श०) नामक राज के राज्य-काल में हिन्दू-धर्म एवं हिन्दू-संस्कृति के उत्थान के साथ-साथ हिन्दू-मन्दिरों का निर्माण-वैभव प्रारम्भ हुआ । हर्ष का विषय है कि भुवनेश्वर की प्राचीन गरिमा एवं भौगोलिक महिमा (जलवायु आदि) को दृष्टि में रखकर आधुनिक शासन ने भी उड़ीसा की राजधानी के लिये इसे उपयुक्त समझा ।

कहा जाता है केशरी राजाओं ने इस स्थान पर सात हजार मन्दिर बनवाये थे । अब भी बहुसंख्यक मन्दिर विद्यमान हैं । इनमें ईसा की पाचवीं सदी से लेकर ग्यारहवीं सदी तक के मन्दिर मिलेंगे । पुरय पुरी एवं प्रख्यात क्षेत्र काशी को छोड़कर भारत में कदाचित् ही कोई ऐसा क्षेत्र हो, जहाँ इतने अधिक देव-मन्दिर एक साथ निर्मित हुए हों ।

इन मन्दिरों में मुख्य मन्दिर श्री लिङ्गराज जी का है । ललाटेन्दु केशरी (६१७ से ६५७ ई०) ने इसका शिखर निर्मापित कराया था । भुवनेश्वर के प्रासादों एवं प्रासाद-स्थापत्य पर हम विशेष विवेचन आगे करेंगे । लिङ्गराज के अतिरिक्त अन्य प्रमुख मन्दिरों की माला का दिग्दर्शन हमारे प्रतिमा-विज्ञान (दे० प्र० वि० की पृष्ठ-भूमि पूजा परम्परा अ० १०, पृ० १६५) में विलोकनीय है ।

चन्देलों का वास्तु पीठ खजुराहो

खजुराहो इस समय एक छोटा सा गाव है, परन्तु किसी समय यह जम्होती (यजुर्होती) प्रान्त की राजधानी थी । यह स्थान विद्या और वैभव का अमृता स्थान था । सम्भवतः 'यजुर्होती' इस शब्द से ही चन्देलराज्य का प्राचीन नाम जेजाफमुक्ति पड़ा । चन्देल राज-वंशीय राजन्वों में यशोवर्मन एवं उसके पुत्र धंगदेव का विशेष गौरव है जिन्होंने इस राज-वंश को नीच को सुदृढ़ बनाने में फसर न रखी ।

महोबा के चन्देल राजपूत राजा चन्द्रवर्मा ने आठवीं शताब्दी में चन्देल राज्य की नींव डाली थी। ८ वीं से लगाकर लगभग १६ वीं शताब्दी तक चन्देलों का प्रभुत्व रहा। चन्देलों का मुख्य स्थान कालिन्जर का दुर्ग था और निवास-स्थान महोबा। खजुराहों को उन्होंने अपना वास्तु-पीठ या प्रासाद-पीठ चुना।

खजुराह मण्डल की शिल्प कला का प्रतिनिधि ही नहीं सर्वस्व खजुराहों के मन्दिर हैं। इनमें कंडरिया (कन्दरीय) महादेव का मन्दिर सर्वप्रख्यात एवं सर्वत्र विशाल है। इस मन्दिर को अनुमानतः दसवीं शताब्दी में राजा धंगदेव ने बनवाया था। कहा जाता है निनोरा ताल, खजुराहों गाव और निकटवर्तिनी शिव-सागर पुष्करिणी के इतस्ततः प्राचीन समय में ८५ मन्दिर थे। उनमें से अब लगभग तीस मन्दिर विद्यमान हैं।

चन्देलों की इस पवित्र भूमि के इतिहास से विदित होता है कि चन्देल शैव होते हुए भी उन्होंने अन्य धर्मों एवं सम्प्रदायों के प्रति सराहनीय सहिष्णुता बर्ती। वैष्णव धर्म जैन-धर्म, बौद्ध-धर्म—सभी के स्मारक चिन्ह यहां पर विराजमान हैं। इन सभी धर्मों के अनुरूप यहां पर मनोरम मन्दिर देखने को मिलेंगे। खजुराहों के विद्यमान प्रासादों के अन्यतम निदर्शनों की पुष्पमालिका के सौरभ का आनन्द पाठक प्रतिमान-विज्ञान के १६६ पृ० पर ले सकते हैं। विशेष विवक्षा का अवसर तो तृतीय पटल में ही प्राप्त होगा।

राजस्थानीय एवं मध्यभारतीय मन्दिरों का राज्याश्रय

उत्तर भारत में दैवदुर्घिपाक से शतशः मन्दिर मुमलमानों के द्वारा ध्वस्त कर दिये गये। कन्नौज, काशी, प्रयाग, अयोध्या और मथुरा के अगणित मन्दिरों के नाश की कथा—मध्यकालीन मुस्लिम सत्ता की कलङ्क-कालिमा से हम परिचित ही हैं। अतः बहुत थोड़े प्राचीन स्मारक अवशेष हैं।

राजपूताने में यवनों का प्रवेश अधिक न हो पाया। जोधपुर में दो अत्यन्त सुन्दर मन्दिर विद्यमान हैं। पहला वानमडो में 'महामन्दिर' नाम से विख्यात है जिसमें अनेक शिखर हैं तथा जिसका मण्डप सहस्रस्तम्भ है। दूसरा एक-शिखर मन्दिर भी सुन्दर है।

उदयपुर राज्य में भी दो बड़े सुन्दर मन्दिर मिलते हैं। उदयदिस्थ परमार का बनवाया हुआ उदयेश्वर महादेव का मन्दिर मालवा में वंश्रेष्ठ है। 'एकलिङ्ग' के नाम से विख्यात मन्दिर उदयपुर राजधानी से बारह मील उत्तर एक घाटी में श्वेत सगमरमर का है। कहते हैं कि 'एक-लिङ्ग' की स्थापना मेवाड़ के आदि पुरुष वाणा रावल के समय में हुई थी और ईसा की १५वीं शताब्दी में महाराणा कुम्भ ने इस मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया था।

राजपूताना के पूर्वी कोने पर ग्वालियर का सुप्रसिद्ध प्राचीन किला बना है। इसमें साम व्ह (सहस्रवाहु) का अत्यन्त सुन्दर मन्दिर है। इसकी स्थापना सम्भवतः ७वीं या ८वीं सदी में हुई। फार्गुसन के मत में यह ९वीं शताब्दी में बना था।

मध्यप्रान्त के ग्वालियर का 'तेली का मन्दिर' भी इस मण्डल का एक अनूठा उदाहरण है। अन्य मन्दिरों में जिन्हें कलचुरि राजाओं ने बनवाया था चौसठ जोगिनियों का मन्दिर ही एक उत्कृष्ट नमूना है जो अब भी विद्यमान है।

इस मण्डल में ओसिया के वरेण्य मन्दिरों का वर्णन नहीं विस्मृत किया जा सकता है। यह जोधपुर में है तथा यहाँ पर विभिन्न देवों के मन्दिरों की संख्या एक दर्जन से अधिक है। इनमें एक मन्दिर सूर्य का भी है। राजपूताना के मन्दिरों की भाँसा में आबू पर्वत पर बने हुए जैन मन्दिरों का संकीर्तन आवश्यक है। ये मन्दिर बड़े ही सुन्दर हैं और संगमरमर पत्थर के बने हैं। करोड़ों रुपियों की लागत उस समय लगी थी। एक मन्दिर विमल शाह का तथा दूसरा तेजपाल तथा वास्तुपाल बन्धुओं का कहा जाता है। इन मन्दिरों की कारीगरी दर्शनीय है।

सोलंकी राजवंश का प्रासाद-निर्माण-संरक्षण

उत्तरभारती वस्तु-कला का एक अनूठा एवं अति समृद्ध विकास-केन्द्र मध्य कालीन गुर्जर-प्रदेश (गुजरात) एवं कच्छप्रदेश आधुनिक काठियावाड़ रहा। इस प्रदेश के समृद्धिप्रकर्ष को श्रेय है कि नाना मन्दिरों का ही निर्माण नहीं हुआ वरन् प्रासाद-कला में एक नवीन शैली (लाट शैली—दे० आगे का अ० 'प्रासाद-शैलियाँ') का भी विकास हुआ। इस वास्तु-वैभव का श्रेय तत्कालीन सुदृढ़ एवं समृद्ध सोलंकी राजाओं के राजवंश को है। इनकी प्राचीन राजधानी अनहिलवाड़ पट्टन थी जो आधुनिक अहमदाबाद के उत्तर-पश्चिम में पाटन के नाम से प्रख्यात है। सोलंकीयों के राज्याश्रय में पनपी प्रासाद-कला १०वीं शताब्दी से लेकर १४वीं शताब्दी तक पूर्ण प्रोत्थान को पाती रही।

सोलंकीयों के राज्याश्रय-प्राप्त मन्दिरों में गुजरात में सुनक, कनोदा, देलमल तथा कसर के मन्दिर १०वीं शताब्दी में, मोधारा का सूर्यमन्दिर ११वीं शताब्दी में तथा सिद्धपुर पर रुद्रमल का मन्दिर १२वीं शताब्दी में विनिर्मित हुए। इसी प्रकार काठियावाड़ में घुमती और सेजाकपुर पर नवलखा मन्दिरों का ११वीं शताब्दी में निर्माण हुआ और सोमनाथ का विश्वविश्रुत मन्दिर द्वादश शतक में पुनरुद्घृत हुआ।

इस मण्डल के मन्दिरों में सोमनाथ के मन्दिर को भारतीय इतिहास में जो महिमा और गरिमा प्राप्त है वह पश्चिम भारत के अन्य किसी भी मन्दिर को नहीं। इसकी गणना राष्ट्र के उन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में होती है जो सिन्ध से आसाम तक और हिमालय में बन्धाकुमारी तक फैले हुए हैं। यह मन्दिर आज भी अपने उन्नत एवं प्रशस्त आकार से युक्त काठियावाड़ के दक्षिण समुद्रवेला पर विराजमान है और सोमेश्वर शिव का प्राचीनतम स्थान। इस मन्दिर पर मुसलमानों की चढ़ाइयों का इतिहास हम जानते ही हैं। भीमदेव प्रथम (१०२२-१०७२) ने ही प्राचीन मन्दिर का पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार किया था।

गुजरात और काठियावाड़ के मण्डलीक मन्दिरों की विस्तारवली के बलान में काठियावाड़ की दो पहाड़ियाँ—शत्रुञ्जय पर्वत तथा गिरनार पर्वत हैं जहाँ पर जैनियों ने एक नहीं अनेक मन्दिर बनवाये यहाँ तक ये स्थान मन्दिर-नगर temple-cities के नाम से संकीर्तित हैं। कहा जाता है इन मन्दिर-नगरों में रात में तीर्थ-यात्री टिकने नहीं पाता।

इन मन्दिरों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले वर्ग अर्थात् ११वीं से लेकर १३वीं शताब्दी तक के जो अनेकानेक मन्दिर बने उनके निर्माण में राज्याश्रय तो निश्चित ही है परन्तु १३वीं शताब्दी में इस प्रदेश में एक अभिनव

मन्दिर-निर्माण-चेतना को जन्म देने का श्रेय हेमदपन्त को है जिसका सुनिश्चित इतिहास लोगों को अज्ञात है। वह इतना प्रसिद्ध है कि लोग उसे पौराणिक पुरुषों में परिगणित करते हैं। वास्तव में वह देवगिरि राजवंश के रामचन्द्र देव (जो इस वंश का अन्तिम शासक था) का प्रख्यात प्रधानमन्त्री था। इसने सैकड़ों मन्दिर बनवाये और इन मन्दिरों का नामकरण ही हेमदपन्ती शैली में हुआ।

हेमदपन्त के पूर्व विनिर्मित मन्दिरों में थाना जिला का ग्रम्बगनाथ मन्दिर अधिक प्रसिद्ध है। खानदेश में बालसने पर विराजमान त्रिआयतन मन्दिर तथा महेश्वर भी कम प्रख्यात नहीं हैं। इसी प्रकार नासिक जिले में सिन्नार पर गणेशेश्वर, ऋगडा पर महादेव तथा अहमदनगर जिले में पेदगाव का लक्ष्मीनारायण भी प्रसिद्ध हैं। निजाम हैदराबाद के राज्य में नागनाथ का मन्दिर भी उल्लेख्य है। ये सभी मन्दिर ११वीं से १३वीं शताब्दी के बीच में बने।

अब रहा इस शैली का षष्ठ मण्डल - मथुरा वृन्दावन, वह अपेक्षाकृत अर्वाचीन है और राजश्री के अतिरिक्त सेठों, साहूकारों एवं साधारण भक्तजनों का भी संरक्षण इन मन्दिरों की रचना में कम नहीं है।

योगिराज भगवान् कृष्णचन्द्र की क्रीडास्थली मथुरा-वृन्दावन का यह मण्डल मन्दिर-पीठ के लिये अति प्रशस्त प्रदेश था, परन्तु यहाँ के मन्दिर अपेक्षाकृत अर्वाचीन ही हैं। भारतीय इतिहास में मुसलमानों की सहारफारिणी पैशाची प्रवृत्ति के निदर्शनों की कमी नहीं परन्तु सौभाग्य से १६ वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के औदार्य एवं अन्य-धर्म-सहिष्णुता को ही श्रेय है कि मुगल-राज-पीठ के अतिनिकट वृन्दावन में उसी काल में पाच प्रसिद्ध मन्दिरों का निर्माण हुआ। इन पाच मन्दिरों के नाम से हम सभी परिचित हैं।—

१. गोविन्ददेवी २. राधावल्लभ ३. गोपीनाथ ४. जगुलकिशोर तथा ५. मदनमोहन इन मन्दिरों के निर्माण में यद्यपि वैष्णव-धर्म के उस मध्यकालीन प्राञ्जल एवं अति उदात्त आविर्भाव को श्रेय है जिसका श्रीगणेश चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हुआ था तथापि यह कथन अनुचित न होगा कि मुगल सम्राट अकबर को इस धार्मिक सहिष्णुता का राजाश्रय के रूप में मूल्याङ्कन हो। आगे उसके उत्तराधिकारियों में औरङ्गजेब की नृशंसता से हम सभी परिचित हैं जिसके समय में इस मण्डल के मूर्धन्य मन्दिर गोविन्ददेवी का ध्वंस किया गया और अब उसका महामण्डप ही उसकी प्राचीन गाथा का स्मारक है।

वृन्दावन के मन्दिरों के सम्बन्ध में एक विशेष ज्ञातव्य यह है कि इनकी निर्माण-शैली में एक नवीन पद्धति का अनुगमन प्रत्यक्ष है। भुवनेश्वर एवं खजुराहो के मन्दिरों पर जो मूर्ति-विन्यास-प्राचुर्य देखा जाता है वह यहाँ पर सर्वथा विलुप्त हो गया। शिखरों के आकार में भी परिवर्तन प्रत्यक्ष है। पर्वत ब्राउन को इस नवीनता में मुसलिम कला का प्रभाव प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में, जैसा हम आगे तृतीय पटल में विशेष विवेचन करेंगे, यह नवीनता उत्तर मध्यकालीन लाटशैली को अति अतिरञ्जनात्मक-शैली को एक प्रकार से प्रतिक्रिया ही है।

हिन्दू प्राषाद-कला का यह विटङ्गात्मक वास्तव में अधूरा ही रहेगा यदि हम उत्तरापथ के अन्य कतिपय समृद्ध केन्द्र-शिवसं पर कुछ देर के लिए और विहार न कर लें।

इनमें सर्व-प्रथम संकीर्तन बंगाल-बिहार-मगलीय मन्दिरों का होना चाहिए जहाँपर ईशवीयो-त्तर अष्टमशतक से लगाकर अष्टादश शतक अनेक मन्दिर बने और कतिपय आज भी विद्यमान हैं। बंगाल के पाल और सेन राजवंश का कलासरक्षण प्रसिद्ध है। पालवंशीय वास्तु-कला के प्रमाण मूर्तियों में तो खूब मिलते हैं परन्तु मन्दिरों के एकाध ही स्मारक हैं। कन्तनगर (टीनाजपुर) का नौ विमानों वाला मन्दिर विशेष उल्लेख्य है। अन्य प्राचीन मन्दिरों के विवरण आगे द्रष्टव्य होंगे। प्राचीनों में खिचिग (मयूरभञ्ज) तथा अर्वाचीनों में विष्णुपुर के मन्दिर विशेष उल्लेख्य हैं।

इसी प्रकार उत्तरापथ का काश्मीर-मण्डल भी प्रासाद-वास्तु का अति प्राचीन एवं समृद्ध पीठ है। यहाँ के मन्दिरों को कुछ स्थानीय विशेषताएँ हैं जो पार्वत्य-प्रदेश के अनु-कूल ही हैं। काश्मीर के मन्दिरों में सर्वप्रसिद्ध मार्तण्ड-मन्दिर है। भारत के सूर्य-मन्दिरों में इसका महत्त्व-पूर्ण स्थान है। इसको काश्मीर-नरेश ललितादित्य ने बनवाया था। यह आठवीं शताब्दी का है। इसी शताब्दी का शङ्कराचार्य-मन्दिर भी अपनी महिमा आज भी रखते हैं। तदनन्तर श्रवन्तिपुर के मन्दिर (नवीं शताब्दी) आते हैं। इनमें श्रवन्ति-स्वामि का विष्णु मन्दिर तथा श्रवन्तीश्वर शिव-मन्दिर विशेष प्रखर हैं। इनके निर्माण में काश्मीर-नरेश श्रवन्तिवर्मन तथा उसके उत्तराधिकारियों का हाथ था।

शंकरवर्मन (जो श्रवन्तिवर्मन के अनन्तर सिंहासनारूढ़ हुआ) ने भी बहुसंख्यक मन्दिर बनवाये, जिनमें दो शिव-मन्दिरों के भग्नावशेष विद्यमान हैं।

काश्मीर-मण्डल के साथ-साथ नेपाल-मण्डल के मन्दिरों का गुणानुवाद आवश्यक है। नेपाल में तो श्रवणों से अधिक मन्दिर हैं। यहाँ बौद्धों एवं ब्राह्मणों दोनों के मन्दिर मिलते हैं। स्वयम्भूनाथ का स्तूप, बुद्धनाथ का मन्दिर और चगुनाथ का मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रथम दो मन्दिरों का प्राचीन गौरव इसी से प्रकट है कि इनकी स्थापना उस सुदूर अतीत में हुई थी जब राजर्षि अशोक ने बौद्ध भिक्षु के रूप में नेपाल की तीर्थ-यात्रा की और उसकी स्मृति में अगणित स्तूपों का निर्माण कराया, उन्हीं में दो ये भी हैं।

मुल्लराजाओं के राज्याश्रय से नेपाली वास्तु-कला अपनी एक नवीन शैली लेकर निखर पड़ी। इस राजवंश के सप्तम तथा अष्टम राजा जयस्तिथि तथा यक्ष (१४वीं तथा १५वीं शताब्दी) ने जिस राज-निवेश योजना लेकर चले उसमें पूजा-वास्तु तथा जन-वास्तु (religious and secular architecture) दोनों को ही पल्लवन-प्रथय प्राप्त हुआ।

भारत के दक्षिण एवं उत्तर के इस प्रासाद-वास्तु-वैभव की थोड़ी सी झोंकी देखने के बाद दक्षिण में पुनः पदार्पण करें तो सिंहलद्वीप (लंका) का स्मरण अवश्य आ जाता है, अगाध समुद्र-जल-राशि भी यथधान उपस्थित नहीं कर पाती। आधुनिक भारतीय-जीवन रामचरित ने अधिक प्रभावित है तो रामचरित में रावण को कौन भूल सकता है ? लंका उसी की राजधानी थी जहाँ सोने की कहीं जाती थी। आज-कल तो सिंहलद्वीप में वास्तु-कला की दृष्टि से वहाँ के राज-पीठों का निर्माण ही विशेष विवेच्य है। यतः यह स्थान अति प्राचीन समय में ही बौद्ध-धर्म का केन्द्र बन गया था अतः वहाँ पर हिन्दू प्रासादों को कौन प्रथय देता ? यद्यपि लंका का ऐतिहासिक राजा रावण तो शिवभक्त था तथापि मन्दिरों के नाम में

लकातिलक (जेतवनराम) मन्दिर (१८वीं शताब्दी) का तो संकीर्तन कर ही लेना चाहिए । इस में बुद्ध भगवान की जो मूर्ति खोदी गयी है वह लगभग ६० फीट की है । सिंहलद्वीपीय स्थापत्य का अपना अलग विकास था, यद्यपि दार्ष्टान्य कला का उम पर पूर्ण प्रभाव प्रतिबिम्बित है । वहा के स्थापत्य में पार्वत-वास्तु ही प्रधान है तथा राजाश्रय पूर्ण मात्रा में ।

सिंहलद्वीपीय कला के इस किञ्चित्तर आलोचन के उपरात वर्मा के वरेण्य पगोडाओं का नामोल्लेख भी नितात प्रसङ्गिक है । यहा का काष्ठ-स्थापत्य (wooden Architecture) बड़ा स्तुत्य है । वैसे तो वर्मा ही वास्तु-कला की तीन विकास धारणें है परन्तु मध्यकालीन स्तूप एव मन्दिर ही विशेष विख्यात हैं । इनमें पागन के मन्दिर दर्शनीय है । यह एक मन्दिर-नगर के रूप में निर्मित हुआ है । उत्तर-मध्यकाल अथवा अर्वाचीन युग में पगोडाओं की माला मे ब्रह्मा का सुन्दर देश मण्डित है । मारडले के इतस्तन बहुसंख्यक पगोडाओं का निर्माण हुआ ।

भारतवर्ष की इस प्रामाद-राशि के उचुङ्ग शिखर मे कुछ अनायास अग्रणित कण सांस्कृतिक भेदों से ऐसे उडे कि भारत से बाहर द्वीपान्तर भारत या बृहत्तर भारत के नाना प्रदेशों में विलर गये । काम्बोडिया, स्याम, चाम्स (Chams—अन्नाम—इन्डोचाइना) जावा और वाली आदि द्वीपान्तरों में बहुसंख्यक निदर्शन हिन्दू-प्रासाद के पोषक प्रमाण हैं ।

कम्बोडिया के अंग्कोरवट नामक मन्दिर की छटा दर्शनीय है जो वहाँ के राजा जयवर्मन द्वितीय की कीर्तिपताका को आज भी उड़ा रही है । यहा के बयोन (Bayon) मन्दिर के निर्माण में सूर्यवर्मन प्रथम के राज्याश्रय का उल्लेख भी वाञ्छित है । इसी प्रकार कम्बोडिया के वत्तेयस्वी या वैनतैयश्री मन्दिर का निर्माण खमेर राजवंश के जयवर्मन सप्तम के द्वारा हुआ । स्याम का महाधातु मन्दिर तथा अन्नम (फ्रान्च इण्डो चाइना) मे जो मन्दिर है उनमें महाभारतीय पाण्डवा के नाम उपश्लोकित है । भीममन्दिर, पुन्द्रदेव-मन्दिर, प्रम्वनय, पनतरम, आदि विशेष उल्लेख्य हैं ।

अस्तु, हिन्दू-प्रासाद की पृष्ठ-भूमियों में राज्याश्रया के इम विहङ्गावलोकन में जिस उद्धान के साथ हम उठे उसमें तो पृष्ठ-भूमि (foundation) से शिखर पर विराजमान होगये अतः अब वहाँ से उतर कर भूतल पर वास्तु मर्म का अवगमन करें ।

